

प्रकाशक :

पूर्णचन्द्र शैल

मंशी, इंदूर मारुत तार लेख संघ,

राजघाट, बाराबंशी

पहली बार : २

काल १९६९

मूल्य : एक रुपया पचास नवे पैसे

छापक :

कलेश्वरराव,

संसार प्रेस,

बाघीपुण, बाराबंशी

केरल-पदयात्रा

नि वे द न

पूज्य विनोबाजी की भूदान-पर्यात्रा के प्रवचनों में से महत्त्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्त्वपूर्ण अंश चुनकर 'भूदान-गंगा' स्पी संकलन तैयार किये गये हैं। संकलन के काम में पूज्य विनोबाजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पोचमपल्ली, १८-४-५१ से भूदान-गंगा की प्रारा प्रवाहित हुई। देश के विभिन्न भागों में होती हुई यह गंगा सतत बह रही है।

'भूदान-गंगा' के छह खण्ड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले खण्ड में पोचमपल्ली से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का कुछ काष्ठ बानी सन् ५२ के अन्त तक का काष्ठ छिया गया है। दूसरे खण्ड में बिहार के छेप हो बपों का पानी सन् ५३ और ५४ का काष्ठ छिया गया है। तीसरे खण्ड में बंगाल और उत्तर की पर्यात्रा का काष्ठ पानी बनबरी ५५ से सितम्बर ५५ तक का काष्ठ छिया गया है। चौथे खण्ड में उत्तर के बाद की बाम्ब और तमिळनाडु में कांचीपुरम्-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्टूबर ५५ से ४ जून ५६ तक का काष्ठ छिया गया है। पाँचवें खण्ड में कांचीपुरम्-सम्मेलन के बाद की तमिळनाडु-यात्रा का ता० ३१ १०-५६ तक का काष्ठ छिया गया है। छठे खण्ड में काष्ठ-सम्मेलन से पहले तक का यानी ७-५-५७ तक का काष्ठ छिया गया है। इस सातवें खण्ड में काष्ठ-सम्मेलन के बाद की केरल-यात्रा तथा कर्नाटक प्रदेश के ४-५ पड़ावों की यानी ता० १३ अक्टूबर ५७ तक की यात्रा का काष्ठ छिया गया है। काष्ठ-सम्मेलन के समय पूज्य विनोबाजी के जो विविध भाषण हुए थे, वे सब काष्ठ-सम्मेलन रिपोर्ट पुस्तक में संकलित हैं।

संरक्षन के लिए अधिक-से अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। फिर भी कुछ अक्षम अप्राप्त्य रहा।

मूकाम-आरोहण का इतिहास, सर्वोदय-विचार के सभी पहलुओं का वर्णन तथा संका-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संरक्षण किया गया है। इसमें पुनर्इच्छिया भी दीरेंगी, किन्तु रस-दानि न हो इस दृष्टि से उन्हें रखने दिया है। संरक्षण का आकार अधिक न बढ़ने पाये इस ओर भी ध्यान रखा गया है। यद्यपि यह संरक्षण एक दृष्टि से पूरा माना जायगा, तथापि इसे परिपूर्ण बनाने के लिए विद्यासु पाठक को कुछ अन्तः मूकाम-साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। सब-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित १ काव्यकर्ता-पत्रिका, २ साहित्यिका से, ३ संपत्तिज्ञान-ग्रन्थ, ४ सिद्धय-विचार, ५ ग्राम ज्ञान ६ मोहग्रन्थ का पैगाम, ७ मगर-अमियान ८ प्रेरणा-प्रवाह, ९ काव्यकर्ता का कर्त १० रीति-सृष्टि, ११ सान्ति-सेना आदि पुस्तकों को 'मूकाम-संग्रह' का पूरक माना जा सकता है।

मूकाम-संग्रह का आठवाँ खण्ड कर्नाटक की पर्यटन के काष्ठ का होगा। यह प्रेस में है।

संरक्षण के काष्ठ में यद्यपि पू बिजोबासी का सर्वत्र मानादर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मौलिक चुनने का क्रम जिसे करना पड़ा वह इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थी। मुद्रियों के लिए क्षमा-पात्रमा।

—निर्मला देवपांडे

अनुक्रम

१	सर्वादय और साम्यवाद	१
२	प्रेम-शक्ति का व्यापक प्रयोग	७
३	व्यापक आत्मज्ञान की आवश्यकता	१४
४	सम्मिश्रित परिवार और ग्राम परिवार	१६
५	धका सम्पादन	१८
६	असन्तोष से ताकत कैसे बनेगी ?	२२
७	सादगी की महिमा	२३
८	शान्ति-सेना	२५
९	काश्मिर बम में छारे बम डूब जायें	२८
१०	किरायी घर है मेरा नहीं	३१
११	हरिकन सेवा की उचित दृष्टि	४१
१२	शान्ति-सेना का कार्य	४३
१३	पत्रकारों से	४५
१४	प्रतिरोधी प्रेम की ताकत प्रकट करनी है	४७
१५	कैरत बुनिया पर प्रमत्त जाके	५२
१६	सर्वोदय-सङ्घ का कार्य	५७
१७	सन् ५७ के बाद क्या ?	६१
१८	शान्ति सेना के लिए सम्मतिदान	६४
१९	बकाइ और शान्ति-सेना	६९
२०	चार प्रश्न चार उत्तर	७२
२१	अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ो	७७
२२	पूर्वगाभी निश्चिन्त हो मारत छावें	८३
२३	परम्परा और शान्ति	८४

कैसी शास्य सम्राज शास्य वा अर्धशास्य की नहीं है। उनमें देश, काल और परिस्थिति के अनुसार फर्क पड़ता है और ऐसा फर्क करने को कम्युनिस्ट नहीं हा करें। तब तो वे सर्वोद्यम के बहुत मकरीज अभियोगे।

सर्वोद्यम ठीक ही चाहता है। दुष्टी और गरीब लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वह सर्वोद्यम का निष्पत्ती ही है। परंतु बैध करने के लिए दूसरों को कोई लक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। एक के हित के लिए दूसरे के हित को बुरा पहुँचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सर्वोद्यम का दुनियाँ की स्थिति यह है कि एक के हित के विरोध में दूसरे का हित हो नहीं सकता। अतः वह 'कैपिटल इंटरेस्ट्स' (हित विरोध) की जो बात बकती है, वह गलत समझना है। लोग एक ही गाँव में रहते हैं एक ही इलाके में हैं एक ही धर्म के होते हैं एक ही भाषा की बोलचाल करते हैं। बाइसेल पड़ोस में रहते हैं, तो किसी एक के दुश्मन से दूसरा बैध वह 'लगाव' है। एक को दुश्मन दुश्मन तो दूसरे को दुश्मन होना लाजिमी है। गाँव में किसी एक कच्चे को बेचक दुर्ग, तो दूसरे को अपनी झूठ बकती है। किसी एक घर को आग लगी, तो सारा 'गाँव' बक करने की संभावना रहती है। इस तरह जब गाँव के सब लोग एक साथ रहते हैं, तो एक परिवार बनाकर रह सकते हैं। उसीमें लज्जा मला है। इसलिए जब हम कम्युनिज्म के बारे में सोचते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हर एक देश में बहुत कम हम समझ समझ होना।

साम्यवाद के साथ समझौता नहीं सहयोग

अब वह कम्युनिज्म और सर्वोद्यम के बीच कोई समझौता या सहयोग हो सकेगा ?

उत्तर दोषों के बीच समझौता किन्तु नहीं हो सकेगा। केवल सहयोग बहुत हो सकेगा। सर्वोद्यम अपना विचार नहीं बदलेगा क्योंकि वह किसी विचार की प्रतिष्ठा नहीं है वह स्वयं एक जीवन विचार है। कम्युनिज्म बनना रहता क्योंकि वह प्रतिक्रिया रूप है।

यूरोप में जो वैपिक्टिस्ट सोसाइटी बनी, उसके प्रतिक्रियात्मक कम्युनिज्म बना। जो प्रतिक्रियात्मक विचार है, वह स्वयमेव पूर्ण भीषण-विप्लव नहीं बन सकता। वह तो हवा के लोके के अनुसार बहता चायगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर वैधानिक साम्यवाद शुरू हुआ है, जो कम्युनिज्म का एक विक्रम है। कम्युनिज्म ही अपना समझौता करने को राजी होंगे, क्योंकि उनके पास सार्वभौम हथियार नहीं है। पूँजीवाद में जो होय ये, उनकी प्रतिक्रिया उन्होंने बनायी। हिंदुस्तान की परिस्थिति यूरोप से बहुत भिन्न है। यहाँ 'कर्ममेव, जातिमेव' मायामेव आदि हैं। समाज कुपिप्रधान है बहुसंख्या कुलधर्म की है, मजदूरों की नहीं। यूरोप में उन्होंने साथ-साथ शारोमदार मजदूरों पर रखा था। बैठा यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ मुख्य आधार किसानों पर रहना होगा तथा किसान और मजदूरों को एक मानना होगा। इसके अन्तर्गत हिंदुस्तान में कमीन का क्या मतलब है। यहाँ और साठन करण में कमीन बहुत कम है और अनसंख्या व्यापार है। यूरोप के समान यहाँ पूँजीवाद इतना विकसित नहीं हुआ है। उस हाथ में कम्युनिज्म ही अपना समझौता करता चायगा। इसलिये सर्वोदय उसके साथ सहयोग करने को तैयार होगा। जिसना वह अपना कम बदलेगा और सर्वोदय के मजदूरक आयेगा उसना सर्वोदय उसके साथ सहयोग के स्थिर तैयार होगा।

समझौते का अर्थ है, आप कुछ छोड़ो हम कुछ छोड़ते हैं। इस तरह यहाँ नहीं होगा। आप कुछ छोड़ो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपका और हमारा सहयोग होगा। इस तरह हमारी स्थिति बरामद होगी और उनकी स्थिति बदलती रहेगी। इसलिये हमने कहा कि बीरे-बीरे कम्युनिज्म की नदी सर्वोदय के समुद्र में मिल चायगी। दूसरी भी नदियाँ यहाँ आकर मिल चायेंगी। समाजवाद, कल्याणकारी राज्य आदि भी आगिर बनने को समाप्त करके सर्वोदय में डूबेंगे।

हम साम्यवादियों को हजम करेंगे

प्रश्न : क्या अहिंसा शासकरी आदि के काम में कम्युनिज्म के साथ कोई समझौता या सहयोग हो सकेगा ?

उना अहिंसा को समझीत करने की क्या जरूरत है ? जरूरत है हिंसा काया का हिंसा छानने की । बीरे बीरे से उभे ग्राहेंगे । अभी कुछ साम्प्रदायी मान पारिवारिक म ह । उना उ क्या करेंगे ? उन्हें जो रिक्त भावना उन देखेंगे उनका काय बाप है ना उ रिक्तवेग । नन तरह दूसरे काग मी होय दिखावेंगे । और बाप नही है ना रिक्त को मन्त्री रंग । इस तरह उनका समझीता का मद्भाग होगा । अन्धे पीर उ नद र मन्त्रांग होने के लिए वे राखी हांग, तो क्या उन हावत में नम उनका मन्त्रांग नही रेंगे ? दूसरी कुछ गमल बाने से बरठे ह इतलिन कना म उनका मन्त्रांग नही रेंगे ? प्यान रह कि दूसरों के नाथ मन्त्र रण्डे न नम उनका मन्त्रांग ना भम है ।

सर्वांगीय कानून म एक सावेगा

समझ दते हैं। अब मैं उस पर सोचने क्या हूँ। तो क्या मैं अपनी सोचना में पक नहीं करूँगे ? पक नष्टिष्ट करूँगे कि काफ़ मानस बदलने लगा है। सामान्य मान हो रहे हैं। बहुत से लोग का कहना है कि सरकार पर असर आने के लिए पार्लियामेंट में जाकर बंद होना पड़ता है। हम ऐसा नहीं समझते। हमारा मानना है कि जनता में जाकर कार्य करेंगे तो पार्लियामेंट पर असर होगा। पार्लियामेंट पर प्रभाव आने का साधन नहीं जाकर बग़ल ठठाना ही नहीं है। वह एक छोटा उपाय है। बड़ा उपाय यह है कि देश में जन आन्दोलन बढ़ा करके जन शक्ति पैदा की जाय। फिर उसका ठप्पर सरकार पर पड़ता है। इसलिए सर्वोच्च आन्दोलन कानून में पक़ आने की ताकत रखता है।

प्रश्न : क्या कानून की व्यवस्था बदल बिना समाज परिवर्तन किया जायगा ?

उत्तर : लोग का विचार ऐसा उल्टा साँचता है। उन्हें लगता है कि कानून बदलगा तो समाज बदलेगा—कानून में जन-समाज की रचना बदलने की ताकत है। आप ही देखिये कि आज तक कितने राजा महाराजा हुए ! उनकी कितनी सत्ताएँ बचीं ! उल्ट-उल्ट करने में उन्होंने कानून भी बनाये ! पर उन कानूनों का क्या अर्थ कोई असर है ? जनता का काम अपने विचार से पक़ रखा है। आप अपने ही जीवन में देखिये कि किन किन कानूनों से अपना जीवन बना है। क्या माँगाई अपने कच्ची का किनी कानून के आधार से दूध पिताती है ? दूध में पिछाने पर लब्ध होगी और पिगल पर पदमविनयस जैसा कोई इनाम मिलेगा ? किंतु सरकार के कानून के कारण हिंदुस्तान के बहुत से लोग बिना स्नान किने पाना नहीं लाते ! जीवन की कितनी मुख्य चीजें कानून से बनी हैं ! बहुत सारे लोग चारी नहीं करते तो क्या कानून के कारण नहीं करते ? यह लड़ी है कि चारी करने से लब्ध मिलती है पर खग चोरी नहीं करते इसका कारण यह है कि लोगों के हृदय में धर्म मानना पंगी हुए है। वे समझते हैं कि चारी करना उचित नहीं है।

साम्यवादी सोचते हैं, हम करते हैं

प्रश्न : केरल में साम्यवादी शासन है। वे भी जमीन का प्रश्न हल करना चाहते हैं और आप भी। तो दोनों की योजना में क्या फर्क है ?

उत्तर : फर्क इतना ही है कि वे लोग लेन खे रहे हैं और बाधा कर रहा है। सोचने में और काम करने में बड़ा फर्क है, यही इन दोनों योजनाओं में फर्क है।

हम जब ठीक-ठाक में हमारे वे सब आग्रह की कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम १ एकड़ तरी जमीन पर सीमित करेंगे। पहाड़ गोबर पर पूरा निषेध। अगर गोबर-बुरी-हृष्टा के किनारे २ एकड़ तरी जमीन पर सीमित वे बतावेंगे तो भूमिहीनों को कुछ भी जमीन नहीं मिलेगी। जहाँ पर कम्युनिस्टों ने अपनी असंश्लेष को ही। उन्हें करना चाहिए था कि हमारे हाथ में ठीक-ठाक आयेगी तो हम जमीन की माँग-निषेध मिटा देंगे। लेकिन ऐसा वे नहीं कर सकते थे। क्योंकि वे अपने को स्वतंत्रवादी बताते थे और बाधा को आग्रहवादी समझते थे। इसलिए वे सीमित के विचार में बँट गये। हम उनसे कहते हैं कि सीमित का विचार क्या करते हो राशन कर हो। सबका काम मिलना चाहिए, इसलिए सबसे जमीन मिलनी चाहिए। किसीका ठिगुना चौगुना क्यों मिले ? फरक अन्न मिले कल है। परन्तु वे लोग कहते हैं कि कितना पेट भर अन्न हो सकता है उन्हे गुगुना चौगुना जाने का अधिकार देगे। मैं आपको बोगस-रुत की बात बता रहा हूँ। वह कहता है कि आधा पत्र अन्न से मरना चाहिए चौथाई पत्र पानी से मरना चाहिए, चौथाई पत्र हल के लिए जाना चाहिए। लेकिन वे लोग कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता से ठिगुनी जमीन रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि जमीन सबसे मिलनी चाहिए।

आकड़ों (केरल)

१५-५ ५

इन्सान इन्सान से करता है ।

इस समय दुनिया जितनी भयभीत है, उतनी पहले कभी नहीं थी। छोटे देश तो हैं ही बड़े बड़े देश भी भयभीत हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इस समय भय की सीमा हो चुकी है। मर्यादक राजशाहों का शोष हो रहा है प्रयोग हो रहे हैं। वह सब चिन्तक निश्चिन्त ! क्या जगत् क अन्तर्वर्ती बन कर है ? वे तो बेचारे कहाँ जिसे हैं पता नहीं। एक सम्प्रदाय या अन्तर्जगत् के बहुत से ज्ञानवर दुनिया में घूमते थे परन्तु मनुष्य ने कार्य जगत् साफ कर दिये हैं। परिणाम यह हुआ कि जगत् के प्राणी छिप गये। वे मनुष्य से डरते हैं। खैरात के गिरनार के जगत् में ४ ५ तिह होंगे। मनुष्य चाहे तो मिह की जाति ही दुनिया से नष्ट कर सकता है। परन्तु इन्से उन्से मनुष्य पर कोपित कर रहा है कि बेचारे छिह बिना रहें। वह उन्हें संरक्षण देना चाहता है। जाने अन्तर्जगत् की जानवरों का भय नहीं रहा है।

तब वे लारे मर्यादक राजशाह चित्त काम के लिए ! मनुष्य क भय से ही इन्सी शोष हो गयी है और यह मनुष्य ही कर रहा है ! मनुष्य को मनुष्य का बड़ा डर मांसम हो रहा है। इधीलिय बड़े पैमाने पर हथ की शक्ति पैदा हो रही है। हिता शक्ति का उत्पन्न हो गया है। वह इन्सी मजबूत हो गयी है कि लारी मनुष्य-जाति का साम्राज्य हो सकता है। इस हासन में कौन का ठगवा हुआ जाय, वह मनुष्य के सामने खड़ा है। यह राष्ट्र अपनी जोड़ी लाकृत बनाया जाय, तो बस वह मुर्खित होया ! आज बहो प्रफुल्ल हो रहा है। हर देश केन्य शक्ति से मुर्खित है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान अन्त और अन्तर्जगत् एक दूसरे में डूबने है। एक दूसरे के भाग में डूबने को शायद हो गयी है। इन्से न बिना अन्त पुनरावृत्ति हो सकता है व इन्से शोषना चाहिये।

रम काम कर रहे हैं। जमीन का मसला हमने एक प्रयोग के लिए हाथ में लिया है। सामूहिक प्रेम शक्ति निम्न हो सकती है या नहीं इसका प्रयोग कर रहा है। आज प्रेम रुक गया है बन्ता नहीं है। पानी बन्ता रहे तो स्वच्छ रहता है। बन्ना रुका तो बह तड़ जाता है।

प्रेम कामरूप बना

हजार प्रेम परिवार में बँध हो गया तो उधर सर्पित भी आ गयी। उससे लगाइ बड़। फिर उस प्रेम का रूप भी बदल जाता है—मेरे बड़के पर प्रेम याने चन्नी बड़कों पर अप्रेम मर परिवार की जिंदा याने बूखे परिवार की अन्विता। उस प्रेम को बहुत अप्रेम प्रेम का याने व्यापक होय का रूप आ जाता है। अगर सदा रूप से कहना हो तो वह प्रेम काम के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे पानी का बन्ना रुक गया तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर पानी का मूक बम कलम हो जाता है। वह पानी पीने लयक नहीं रहता। उसमें बीमारी पैदा हो सकती है। वह बीम नहीं रहता मरण बन जाता है। इसी तरह जो प्रेम अपने को एक परिवार में सीमित करता है वह कामरूप बन जाता है। वह तड़ा हुआ प्रेम है। वह एक की बात करता है। वह मुक्ति का साधन बन ही नहीं सकता, बचन का साधन बनता है।

हिंसा का व्यापक संगठन

दिज्जे महापुरुष में व्यापक परिमाण में हिंसा का प्रयोग किया गया। करोड़ों की ताशद में ऐनिक मारे गये कराड़ों बगम्पी हुए। इस घर का बरान उसमें हागिर हो गया और बाकी लोगों ने युद्ध में मार की। बरने भी ऐनिकों की लक्ष में लगी। प्रत्यक्ष उत्पत्ति का काम छोड़कर करोड़ों सर्पों का गण रात्र किया गया। याने होय-काम के लिए व्यापक संगठन बना।

प्रेम की ताकत कैसे घनेगी ?

आज एक माह अन्विगत मार्चकित और परिवार की परिवर्तना बना रहें। हम इन दोनों का अन्वि-भरण समझते हैं। परिवर्तना याने एक कुम्भ पर

दूसरे का सम्बन्ध न हो । प्रेम की ताकत अत्यन्त रक्षणी है, तो मेरे और आपके परिवार में सहयोग होना चाहिए । मैं आपके घर पर कबूर नहीं फेंकता और आप मेरे घर पर कबूर नहीं फेंकते तो इसने ताकत पैदा नहीं होती । यह अमात्यत्व व्यक्त है । ईशामतीह के नाम पर लोग इसे व्यक्तित्व, मायकित्त की पवित्रता बताते हैं । उनकी इससे अधिक विवचना नहीं हो सकती । उन्होंने कहा था : 'जब शार्प केयर देन शार्पसेन्स' । पड़ोसी पर प्रेम करो इतना ही नहीं कहा चौड़ा प्रेम करो वह भी नहीं कहा; बल्कि वह कहा कि कितना अपने घर प्रेम करते हो उतना पड़ोसी पर करो । जाने मैं और मेरा पड़ोसी वह मेरा मित्र था । वह अनु को भी अपने प्रेम में शामिल करने की बात है ।

प्रेम का हमला

हम दुस्मन पर भी प्रेम का हमला करेंगे तब प्रेम की शक्ति प्रकट होगी । अक्सर प्रेम डरपोक बना है घर में बैठा है, पत्नी के साथ बच्चे के साथ प्यार करता है; लेकिन पड़ोसी के साथ प्यार करने से डरता है और दुस्मन के साथ प्यार करने से काँपता है । चर्चों डेब पीकने की हिम्मत करता है नहीं प्रेम डरता है । वह (प्रेम) मैदान में जाता ही नहीं घर में बैठा रहता है । कुछ लोग पत्नी का परदे में रहते हैं । इसी तरह वे अन्य प्रेम को परदे में रखते हैं । पत्नी परदे से बाहर बुझी हवा में बसती है तो उन्हें डर लगता है । उसी तरह किन्हीं प्रेम को बाहर जाने में सब डरता है व पड़ोसी के साथ प्रेम से नहीं रहते । घर में लकड़ी लम्पान कम से लाना पीना मिठना चाहिए, वह प्रेम का अर्थन घर में रहते हैं, तो यही समाज में जाने में क्यों डरते हैं ? प्रेम इतना डरपोक बन गया कि हमें हवा बसती है । इसलिये शक्याचार ने कहा कि प्रेम से डरना करो । डेब-मेम बर्कित हवा करो डेब से डरना करो जैसे प्रेम से भी करो । प्रेम को काम का रूप माना वह पैदा बना इसलिये उल्ला निररीत रूप बना । समाज का नष्टाचन करने की शक्ति उनमें नहीं रही इसलिये लकड़ी भी मारना करो । रिता शक्ति और घर रही है, बोटिबोटि लोय लेना मैं शामिल होने को । एक दिन

स्थिति का आकापन निकट प्यारे सैनिकों तुम शत्रु से लड़ोगे यह नाकाम्य है। पूरे मन से पूरे दिम से हृदय से शत्रु के साथ होप करो, तब तुम्हें जय मिलेगी। इस तरह होप की अत्यन्त व्यापक व्याख्या की गयी है। होप-शक्ति इतनी व्यापक बन गयी और प्रेम-शक्ति कैद हो गयी। कुम्भबू के समान प्रेम सामने नहीं आ रहा है।

आज दुनिया के सामने यही प्रश्न है कि हम प्रेम को व्यापक कर सकते हैं या नहीं? अपना सारा प्रेम सेवा में लगा सकते हैं या नहीं? प्रेम के व्यापार पर दुनिया लड़बोग कर सकती है या नहीं? प्रेम से करोड़-करोड़ लोग हफ्ठा हो सकते हैं या नहीं? सामूहिक रूप से प्रेम की रचना हो सकती है या नहीं? इन इच्छा से प्रामदान की ओर आप देखिये। छह लाख लोगों ने आज एक दान दिया है। पन्के व्यक्तिगत तौर पर दान देते थे। पर क्या वह दान परलोक में पुष्प मिलेगा इसलिए देते हैं? यह दान इसलिए है कि समूह की शक्ति पैदा हो। विश्व परिमाण में होप शक्ति बढ़ रही है। उस हिसाब में ६ करोड़ का दान कम ही है फिर भी दुनिया का प्यास इतने लींचा है। अच्छे-अच्छे लोगों को आश्चर्य होता है आशा भी होती है कि चाप इतमें से दुनिया को राह मिलेगी प्रेम शक्ति से मल्ले हल करने का मार्ग खुलेगा। उन्हें हम किसे बिना दुनिया को शक्ति नहीं मिल सकती।

प्रेम का प्रेम

हमारे सामने खाल वह है कि होप के सिरोम में हम प्रेम की शक्ति प्रकट कर सकते हैं या नहीं? भूतान-युद्ध से ऐसी शक्ति प्रकट कर सकते हैं ऐसी आशा ऐसी कल्पना लोगों को होने लगी है। इसलिए दुनियाभर के लोग इने देखने आते हैं वे दिम में आशीर्वाद भी प्रार्थना करते हैं और इतना व्यवहार करने वाले प्रयत्न करते हैं क्योंकि वे यह हैं आपत्ति में हैं मल्ले हल करने की वे एक राह पहाते हैं पर वह उनको नहीं मिल रही है। मैं हमने परदे कहा शत्रु पर से उनका नियंत्रण उठा है। पथीत मार्ग के अन्दर टी-बो मर्यादित हो गये? इसलिए शत्रु इतम न मार्ग मिल जाय, ऐसी आशा से वे इस काम में लगे हैं।

एक भार क' रह थ कि 'अप कहते हैं कि इन काम के लिए बरत में अनुपम हय है लेकिन हम तो ठहरा चलते हैं। वहाँ धर्मिचार कहा है। कम और जाति के अनेक भेद ह एका होने की माया हम बनों के शोर्गे में मही कर रह ह। ये मर्म नमस्तते नहीं कि तुम मुनिपा की हाज्य भत्र करा है। करोड़ करोड़ लोग तेना में कार्य क' काम आगत मही है। लोक कहिए कि हमारे नामने रिक्थ क्या है? ऐम वा प्रम? गम्भीर से नाचें, ठ प्यन में आपेक्ष कि आज हय बेसी क' रही है। लम्बार तिर बर लक रही है।

ये मर्म हमन आज क' रह थ बाहरिक में क्या है कि न्हा न कम्पूत बनाता और बाँटकर गारा नर्जन इतामतीह क' हुए, मान मनुष्य स्वभाव में परिर्जन करने का काम गार्थिक और इता नहीं कर लके, ता अपर क्या करेगा हमारे नामने एक बड़ी नमस्तय क' लही है कि पशु-स्वभाव का ही हम मानव स्वभाव समझने ह। क' गम्य है। इप-धक्ति अक्लत व्यापक परिमाण पर गठित हा चुही है। इतके बिना प्रम धक्ति भी उन्नी ही व्यापन ज्ञानी होगी। केना हम नहीं करेंगे तो समाज का नाश हमम। इतामतीह क' धिष्य लक नहीं हुए, ता भी हम होंगे। लरे प्रयोग उन्नीका करने होंगे ता हमारा बग्य किन्ही हुए? इतिहास काठ में जो नटना लही हउ उन्नीका करने के लिए तो हमारा कम हुआ है। रामचन्द्र ने कही नहीं बघारी इतलिय हुए का कम हुआ। राम न कही नहीं बघारी इतलिय में भी नहीं बजाईगा वह हुए ने नहीं कहा। जो प्रयोग हुए, उनमें लवे हम जान्य है उनमें लक्य होना है अक्लत समाज होना है। लारे मानव-समाज के लारमें की तेकारी हो चुकी है। भिन शस्त्रास्त्री के परीधक भाव ल मानव जाति को लतय हो लक्य है, ये अक्लत प्रत्यक्ष उपयोग में लहीं, तो क्या होमा? इतलिय अक्ल प्रेम-धक्ति को पर में लमिन नहीं रखना चाहिए और परिहार की माकना का किन्हीर हाना चाहिए। अपने पड़ोसी बर बाड़ा प्यार करना काफी मही है। किन्ही प्यार गुम रन अपने पर करने हो उन्नी पड़ोसी पर करना चाहिए। क' ठिई बाहरिक

और गीता को झेना नहीं है यह युग की और विज्ञान की अपेक्षा प्रेम की तो है ही। इसलिए हम कहते हैं कि तारा वातावरण जारी रहा तैयार हो रही है।

यही हमारे कम्युनिस्ट और प्रेम उन्मादी लोगों की कभी पत्नी बैठ सकती है! दोनों ही सिरे पर हैं, लेकिन प्रेम के काम को दोनों कबूट कर रहे हैं क्योंकि यह परिस्थिति की मांग है। परिस्थिति यह रही है कि प्रेम को व्यापक नहीं बनाओगे तो इस व्यापक होगा। सामने हिंसा है, तो हमें प्रेम करना चाहिए। यहाँ अत्यन्त व्यापक परिमाण पर हिंसा हो रही है यहाँ छोटे से क्षेत्र में प्रेम को सीमित रखोगे तो नहीं टिकोगे। उस दृष्टि में हमें ता प्रान में आयेगा कि क्या इतना हीन क्यों है! क्या मैं धूप में और ठण्ड में क्यों चलेगा है! इतनी आतताइय दृष्टि है कि प्रेम बंध रहा है कि प्रेम को अत्यन्त व्यापक परिमाण पर प्रकाश न किता प्रेम तो मनुष्य जाति का आत्मा होगा।

प्रेम का व्यापक प्रयोग आवश्यक

हमने अब का दृष्टि आपके सामने रखी उस दृष्टि में आप मृगान और प्रामाण्य की आज इतिहास। वह सिद्ध भूमि का सजाव नहीं है। प्रेम का व्यापक बनाना है। यह अगर भूदान और प्रामाण्य के बिना भी बननेवाला है तो चाहिए, परन्तु वह नहीं होगा क्योंकि हिन्दुस्तान में तरल परबों अवस्थाना जमीन की है। आपको पानी की प्रान है ठण्ड पर प्रान न देते हुए मैं आप पर प्रार विराट्टू तो देने चलेगा। इसलिए भूमि का मल्ला हाथ में दिया है। परन्तु यह मुख्य काम नहीं है। मुख्य काम प्रेम को व्यापक बनाना है, शक्ति बढ़ाना है। इसलिए बलरा माग हा तो आप साबिये। युरो तो हिन्दुस्तान के लिए भूदान और प्रामाण्य के बिना बलरा माग नहीं दीयता।

अब का भिन्न-भिन्न दिना में मन्त्र है ये भी दित न दिना नहीं चाहते। इधर प्रेम की शक्ति प्रकाश नहीं हो रही है ठण्ड मल्ले इस करमे हैं इसलिए होप का महारा सेने हैं। प्रान का यह उ पानी मिलेगा ता वह गन्दा पानी नहीं मिलेगा। लेकिन उने स्वच्छ पानी शक्ति नहीं हुआ तो वह गंद पानी से अपनी प्रान

आत्मज्ञान बढ़ेगा। तब शगुना मिटेगा और छाति होगी। आब विमान बिना पड़ा है। उगरो छोटा करेंगे, तब भी सुन नहीं मिलेगा। बिजल छोटा करवा हो खे रेकने लठम करो। उगाइकर वैंक हो बिमान गडियो ताइ उाये। पर बिजल को आब छोड़ नहीं सकते। तोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन सुनी होना चाहते हैं। तो, आपको उपनिषदों का आत्मज्ञान हासिल करना हमारा मार्ग। अधुनिक विमान को बचूक करना होगा। उपनिषदों का आत्मज्ञान से हलक का विकास और अत्यन्त विज्ञान के कारण हडि का विकास—दोनों का यत्न होगा तभी हम सुनी होंगे।

विज्ञान छोटा था तब अग्न्य अग्न्य परिवार हो सकते थे। परन्तु अब विज्ञान की विकासवादी में बर नहीं पड़ेगा। कुछ ग्राम को एक परिवार समझना होता। अब छोटे छोटे स्वाम छोड़ दीजिये। मही काड़ांग तो गिर्दों ही नहीं। रिक्ते की कोछिया बघेमें, तो भार लाम्बेमें। हरब विनास बनाना होगा नहीं। भूशान प्रामाण्य का लगेस है।

पञ्चबालपुर (केरल)

१९५६ २७

सम्मिश्र परिवार और ग्राम-परिवार

: ४

हमने अन्तर का क्या कहा है कि अब पुराने सम्मिश्र परिवार टूट रहे हैं, मर मर मर हो रहे हैं। बड़े मों काप की भी चिन्ता नहीं की जाती। जमीन का रेंगारा हो रहा है। एसी हाकल में आपके ग्राम परिवार कैसा मिलेगा? आप तो नती को लपनी विद्या में कहाने की बात कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि पुराने सम्मिश्र परिवार टूट रहे हैं क्योंकि ये हमने लाल ही थे। अंग्रेजी में कहा जाता है—नून पानी से गाढ़ा होता है। उसके मने हैं कि एक लम्बे लम्बे पड़ा गाढ़ा होता है। हम कहते हैं कि पानी रक्त से पवित्र होता है। रानी रक्त लम्बे की अंग्रेजी लम्बे लम्बे पवित्र होता है। एक लम्बे अक्षति पर गढ़ा है। एन्ने आगनि के विषय अंगका या। शाबिरी मी पल के मोंको में

होती थी लेकिन अब विज्ञान के जमाने में आसक्ति नहीं टिक सकती। इन समय बाप बन्धन में हैं, तो बेटी कसकसे में। ऐसी हास्य में आसक्ति कैसे टिक सकती है। विज्ञान के जमाने में आसक्ति नहीं विचार जियेगा। धर्म-परिचार विचार की बुनियाद पर लड़े होंगे इसलिए दिवेंगे। गौबवाले एक होंगे तो गौब उन्नति कर सकेगा सक्ती मरणा हो सकेगी उत्पन्न बड़ेगा यह एक विचार है। पुराने परिवारों में समय के मासगदें तो अच्छे ही थे परन्तु आसक्ति के कारण लोग साध रहते थे। लेकिन अब विचार से कोई बात होती है सभी अज्ञा प्रकृति है।

सादी का अभिमान

सादी पर भी बड़ी आपेप किया जाता है कि पुराने जमाने में भी लोग कहते थे, लेकिन अब सब ग्लम हो गया है। मित्रों का गली हैं ऐसी हास्य में सादी कैसे बसेगी। हम बताते हैं कि पुराने जमाने की सादी मर्यादा की ग्राही थी इसलिए वह टिक नहीं सकी। उस समय मित्र नहीं थी इसलिए लोग करण न पत्तते तो उन्हें नग्न रहना पड़ता। उनके पास दूसरा चारा ही नहीं था। लेकिन आज की सादी विचार की सादी है। बुनिया में बाद किसी मित्रों के तो भी हम अपने गौब में कना दुष्मा कपड़ा ही पहनेंगे। सादी मित्रों का कपड़ा मुक्त में मित्रों को भी नहीं पहनेंगे। इस प्रकार का धर्म-सकल्य अब होता है सब इन विचार की मजबूत बुनियाद पर लड़ी ग्राही जबर दिवेंगी।

सम्बन्ध मेह

परिवार में आसक्ति के कारण हम भी बात आती है। वहाँ पर बाप, बेटा, पति, पत्नी आदि हर एक का एक माना गया है। जहाँ अभिचार का एक की बात आती है वहाँ एक-दूसरे के प्रति भावना बल आती है। भ्रातृमण्डल और भिन्नमण्डल में बड़ी फर्क है। भ्रातृमण्डल में बुराई भी अच्छी है। बोर पण्डल मार-मार से लेकिन उनके बीच लड़ाई हुए। पत्नी जिन्दगी भर पति की सेवा करती है लेकिन बड़ी एकमात्र बार अपने पति की बात नहीं मानी तो पति उन्हें को बाद रणग है। जिन्दगी भर की दुर्द मेरा को बाद नहीं रणग, क्योंकि

बुझावेगा। हिंसा पर प्रेम न होते हुए भी लोग हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उन्हें दीप नहीं देते। यह भाषणा और हमारा कर्तव्य है कि हम प्रेम की शक्ति प्रकट करें। स्वच्छ, प्रेम और कबला की शक्ति व्यापक होगी तभी दुनिया से हिंसा दूर होगी।

विचार (चेरख)

१०-५ ५०

व्यापक आत्मज्ञान की आवश्यकता

३ :

विज्ञान के साथ आत्मज्ञान को व्यापक बनाइये

इत समय विज्ञान के कारण हम नबरीक आते हैं। विज्ञान क्या है, हमारा सुविद्यन भी क्या है। यहाँ के कबे कबे बिल राखीति की बात करते हैं। विज्ञान के कारण एक तरह हम विचार करते आ रहे हैं परन्तु हमारा आत्मज्ञान छोटा बन गया है। पुराने जमाने के लोग समझते थे हम सारी दुनिया के निवासी हैं। अब कोई कहता है हम केरल के नागरिक हैं, अफगानिस्तान के हैं मिला के हैं। वह सब आत्मज्ञान कम होने का परिणाम है। राजाचार्य ने हम सबी बात यह लिखायी है कि मैं चीन हूँ, वह फ्रान्सो, समझ लो। 'बीजम् मैं चीन हूँ, वह परके समझ केने की बकरत है। अगर मैं वह हूँ, तो दूसरी से भय होख हूँ। अगर जाग्रत हूँ, तो अज्ञानों से भय पड़ता हूँ। मकानापी हूँ, तो लमिलगामे से भय पड़ता हूँ। मागरीन हूँ तो दूसरे देशों से भय रहता हूँ। अगर जीव हूँ, तो बड़ से भय हो जाता हूँ। इसलिए तय करो कि मैं चीन हूँ। मैं चीन हूँ इसका बिना विज्ञान उतर आवेगा तबने हम सुखी होंगे। बिना छोटा उतर आवेगा तबने दुःखी होंगे। "तुल्य करने कहा खन है मैं चीन हूँ, वह जानना।

दुनिया की सारी जमीन सबकी है

उत्तरव भूतन बयैख ब्यति मेव, कर्म मेव भाषा-मेव आदि मेरी को

निर्मूलक करना चाहता है। इस पर किसीकी मासिकी नहीं हो सकती। जैसे ही जमीन पर किसीकी मासिकी नहीं हो सकती। भूमि परमेश्वर की बनायी हुई चीज है। उस पर सबकुछ एक है। दुनिया में जो भी भूमि है, वह सबकी है। यह सत्य है कि भारत देश भारतीयों का है। भारत सबका है। जैसे ही सब देश हमारे हैं। यह भूदान का विचार है। अस्ट्रेलियावालों को जापानियों से कहना चाहिए कि तुम्हारे पास जमीन कम है हमारे पास ज्यादा है—तुम इस भूमि पर आओ। अफ्रीका वे समझते हैं कि यह हमारा देश है। हम किसीको वहाँ नहीं जाने देंगे। हमारी भूमि जाने किसकी? जो आराम वहाँ आ पहुँचे हैं, उनकी। मेहरबान हजार लाख पहले आप वहाँ थे? वहाँ तो वे नहीं। बाहर से आये हो, तो कैसे कहते हो कि यह देश हमारा है? वह भूमि हमारी है! इतना मस्तक यह है कि अगर दूसरे लोग हमका करेंगे आपकी हड्डी, तो उनका देश होगा। एक क्या आप पर अकर्म्य होना चाहिए? उनकी आपसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए। लो दो लो लाख के बाद मानोगे कि हम सारे मार-मार हैं। एक एक लगाकर करते रहोगे? अफिर में मानोगे, तो पहले से ही प्रेम क्यों नहीं करते? प्रेम से एकल स्वागत क्यों नहीं करते? इस तरह का संकुचित हृदय विज्ञान के विरुद्ध है।

आत्मज्ञान की व्यापक समानता आवश्यक

विज्ञान मनुष्यों की व्यापक बना रहा है। वह आपको संकुचित नहीं होने देगा। आज दुनिया के किसी भी कोने में छोटा सा सबाक पैरा हो जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय सबाक बन जाता है। विज्ञान की यह विशेषता है कि वहाँ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय का भेद नहीं रह जाता। इसके साथ-साथ व्यापक विज्ञान होना चाहिए। जैसे पुराने जमाने के लोग कहते थे कि हम सारे विश्व के निवासी हैं जैसे ही हमें कहना चाहिए। उनके पास विज्ञान कम था। आज कैसा विकसित नहीं हुआ था। इस कारण उनकी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। आत्मज्ञान विज्ञान और विज्ञान छोटा था। हमारी हाथ इससे निपरीत है। हमारा विज्ञान विशाल है आत्मज्ञान छोटा है इसलिए हम तकलीफ मीन रहे हैं। बिना आत्मज्ञान के उठना विज्ञान कहेगा या बिना विज्ञान के, उठना

आत्मज्ञान बढ़ेगा। तब लगड़ा मिटेगा और शक्ति होगी। भाव विज्ञान विज्ञान कहा है। उसको छोड़ देंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। विज्ञान उद्यम करना हा तो रेन्ने न्याम करा। उगाड़कर पेंक हो विमान रेडियो तोड़ डाम्भे। पर विज्ञान को भाव छोड़ नहीं सकते। तोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन मुनी होता चाहते हैं। तो आपका उपनिषदों का आत्मज्ञान हासिल करना होगा और आधुनिक विज्ञान को बचू करना होगा। उपनिषदों के आत्मज्ञान से हृदय का विकास और अग्रतन विज्ञान के कारण बुद्धि का विकास—दोनों का साथ होगा तभी हम मुनी होंगे।

विज्ञान उद्यम था तब अलग अलग परिवार हो सकते थे। परन्तु अब विज्ञान की स्थिति में यह नहीं चलेंगे। कुछ ग्राम को एक परिवार समझना होगा। अब छोटे छोटे न्याम छोड़ दीजिये। नहीं छोड़ेंगे तो टिकते ही नहीं। विज्ञान की कांछिष्ट कराम, तो मार लाभीर। हृदय विज्ञान बनाना होगा वहीं भूदान-ग्रामदान का लक्ष्य है।

पञ्चकामपुर (बैरव)

१९५०-५१

ममिमलित परिवार और ग्राम-परिवार

: ४

जमने जमने यह क्या बाता है कि अब पुगने ममिमलित परिवार टूट रहे हैं। माता-पिता जग हो गये हैं। बड़े माँ-बाप की भी चिन्ता नहीं की जाती। जमीन का उपयोग हो गये हैं। जमीन हाथ में आपके ग्राम परिवार के टिकते आप तो पानी का पत्नी विज्ञान में रहने की कल्पना कर गये हैं। हम बताते हैं कि पुगने ममिमलित परिवार टूट गये हैं। क्योंकि वे अपने स्वयं की थे। अग्रतन में रहते हैं—उन पानी से गाढ़ा होता है। जमने माने हैं कि रत्न ममिमलित बाता गाढ़ा होता है। जमने हैं कि पानी उन में पवित्र होता है। जाना गये ममिमलित की जग हा हृदय में क-य पवित्र जाता है। जमने ममिमलित बाता गाढ़ा होता है। पत्नी जमने के लिए जगता था। शास्त्रों की पालन के गाँवों में

होती थी लेकिन अब विज्ञान के जमाने में आसक्ति नहीं टिक सकती। इस समय काय बन्दर् में हैं, तो भेरी कलकत्ते में। ऐसी हाजत में आसक्ति कैसे टिक सकती है? विज्ञान के जमाने में आसक्ति नहीं बिचार जिकगा। ग्राम-परिवार बिचार की बुनियाद पर लगे होंगे इसविषय दिखेंगे। गाँववाले एक होना तो गाँव संपत्ति कर सकेगा सम्पत्ती मजान हो सकेगी उत्पादन करेगा, वह एक बिचार है। पुराने परिवारों में समय के माँसगढ़े तो चले ही थे परन्तु आसक्ति के कारण लोग लगे रहते थे। लेकिन अब बिचार से कोई बात होती है, तभी आसक्ति टिकती है।

सादी का अधिष्ठान

सादी पर भी यही अभिप्रेत किया जाता है कि पुराने जमाने में भी लोग चले थे लेकिन अब सब काम हो गया है। मिसें अब गयी हैं, ऐसी हाजत में सादी कैसे चलेगी? हम बताव देते हैं कि पुराने जमाने की सादी व्यवहारी की सादी भी इसविषय कह टिक नहीं सकती। उस समय मिसें नहीं थी इसविषय लोग चरमा न चरमते तो उन्हें नगा खना पड़ता। उनके पास दूधरा पाय ही नहीं था। लेकिन आज की सादी बिचार की सादी है। बुनिया में जाहे किस्ती मिसें चले, तो भी हम अपने गाँव में बना हुआ कपड़ा ही पहनें। बाहरी मिसें का कपड़ा मुक्त में मिसें तो भी नहीं पहनें। इस प्रकार का ग्राम सम्पन्न अब होता है अब इन बिचार की मजबूत बुनियाद पर लड़ी सादी बकर दिखेगी।

सम्पन्न-भेद

परिवार में आसक्ति के कारण एक की बात जाती है। वहाँ पर अब केरा पति फनी आदि हरएक का एक माना गया है। वहाँ अधिभार का एक की बात आती है वहाँ एक-दूसरे के प्रति माफना बल जाती है। भ्रातृमण्डल और भिन्नमण्डल में भी पके हैं। भ्रातृमण्डल में बुझमी भी चली है। बीरन पण्डित मार-भाह थे लेकिन उनके बीच लड़ाई हुई। फनी बिन्नीमर पति की कथा करती है लेकिन कभी एकजान बार उठने पति की बात नहीं मानी तो पति उठीकी बाद रणता है। बिन्नीमर की दुर्द नेना को बाद नहीं रलगा; क्योंकि

बद मानता है कि फनी से लेवा लेना उसके अधिकार की ही बात है। भाइयों में भी यही होता है। लेकिन मित्रों की बात अलग है। मित्री मित्र ने एकमात्र दया प्रसू की तो हम उसे बिन्दगीमर बाद रखते हैं और उत्तम उत्पन्न मानते हैं, क्योंकि उसमें हक की बात नहीं है। मित्र तब अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से स्वेच्छा से बनते हैं लेकिन परिवार तो बने हुए ही है। आप चाहे या न चाहे, वो आपका स्थिर है वे पिता ही रहेंगे। वहाँ पुत्रान का उत्पन्न ही नहीं है। परन्तु ग्राम परिवार स्वेच्छा से बनते हैं। उसका सामाजिक होना न होना हर एक की मर्जी की बात है। हर कोइ सोच सकता है कि उसमें क्या है या हानि और सोच समझकर दाम्निष्ठ होता है। इस तरह सामूहिक परिवार में लम्बायी की बात है। ग्राम-परिवार का प्रयोग विचार का प्रयोग है। विद्वान के बमाने में ग्राम-परिवार बलान्त बकरी है। इसकिय ग्राम परिवार बनी और रिक्ते।

पञ्चम (केर)

२२-५ ५

शंका-समाधान

: ५

मीमान् और गरीब दोनों वासना म रखें

प्रश्न : क्या जाता है कि मीमान् कोम त्याग करें। परन्तु मीमान् की स्वप्ति पर गरीब लोग वासना म रखें वह क्यों नहीं क्या जाता ? क्या गरीबों को अपने ही परिधम पर अग्रह नहीं रहना चाहिए ?

उत्तर : यह अशक्य सवाल है। इस विषय में क्या बारीकी से सोचना चाहिए। बर्म बुरा होता है। हर एक बन्धा मारा पिता की आज्ञा का पालन करे, वह बर्म है। पर वृत्त बर्म वह भी है कि माता पिता बन्धे का बन्धी तरह पालन करें। बति और फनी का वह बर्म है कि वे एक दूसरे के प्रति बराबर रहें और अपना बीम लक्ष्मी रखें। थोटी करना पाप है तो लख करना भी पाप है। जब एक बीम को पाप मानें और वृत्त की मही तो बर्म एकमात्र होगा।

धर्म कहे हैं कि समाज में स्तेय न हो, तो साथ साथ समाज भी नहीं होना चाहिए। अस्तेय के साथ असमाज भी जोड़ दिया गया है।

आपने कहा कि श्रीमानों के मन पर गरीब बासना रहते हैं। हममें भी तो बासना है। इसीलिए हम समाज करके रहते हैं। नहीं तो क्या बसुरत थी समाज करने की? गरीबों से हम बसुर करेंगे कि दूसरों के मन पर बासना नहीं रहनी चाहिए। 'मा एषा कस्य स्विदुषमम्' का शकटाचार्य ने व्यर्थ किता है कि दूसरों के मन की बासना मत रखो और अपने मन की भी बासना न रखो। श्रीमान् अपने मन की बासना रखता है और सौ के हजार कम होंगे हजार के व्यस्य कम होंगे अभी सोचता रहता है। वह तो बासना रसेना पर दूसरों से कहेगा कि बासना नहीं रहनी चाहिए, यह कैसे संभव है? हम गरीबों से कहते हैं कि भ्रम-व्यक्ति से संपन्न होने के कारण आप उसे समाज को समर्पित कर दें। श्रीमानों से कहते हैं कि आपके पास संपत्ति है। उसे समाज को अर्पण कीजिये। आज तो दोनों संपत्ती बने हैं। इसीलिए देना सम्भव भव है। जो धर्म होता है वह सबके लिए होता है। सत्य बोलना हिंसा न करना, वह सब पर लागू होता है क्योंकि यह धर्म है। इसमें श्रीमान्, गरीब का चर्क नहीं हो सकता। गरीब देश पर मजबूरी करने के लिए जाता है, तो कम-से-कम धन करना चाहता है। श्रीमान् कम-से-कम मजबूरी देना चाहता है। जाने दोनों समाज की जोरी करते हैं। दोनों अक्षय करते हैं।

गरीब को अगर हम अपने परिश्रम और प्रयत्न पर निर्भर रहने के लिए कहें, तो श्रीमानों को भी कहना होगा। श्रीमान् कहेगा हम अपने परिश्रम से संपत्ति कमाते हैं। जनराल अपनी बुद्धि के उपयोग से दूसरों के धन का धन उठाता है। अनेक लोगों का शोचन होता है फिर भी वह समझता है कि अपने ही परिश्रम से मैं कमाता हूँ। यह गलत है। उपनिषद् में अर्थ समाज का कथन आया है। 'न मे स्तेनी जनपदे न कर्ष' —मेरे राज्य में न चोर है न कर्ष। समाज करनेवाले ही चोर के साथ हैं। तो सड़कों को साथ ही स्टे मिशनी ही चाहिए। श्रीमान् लोग पड़े लिगे हैं समाजदार हैं कपारा विम्वेदार हैं इस-विषय में स्वर्ण धन का पाठ्य कर, तो उत्तम अन्तर समाज पर पड़ेगा। वे अगर

व्यक्तिगत प्रामाण्य भूदान का काम उठा सके हैं, तो गरीबों को प्रेम से बच कर सकते हैं।

व्यक्तिगत स्वामित्व और विम्वरायी

प्रश्न क्या व्यक्तिगत स्वामित्व के बिना समाज बन सकता है ?

जब समाज के लिए गानगी मानविकता की जरूरत नहीं है, गानगी नेता की जरूरत है। गानकर सेक्टर के बिना समाज नहीं टिकता। प्राइवेट सेक्टर गाने व्यक्तिगत विम्वरायी। लड़ने की संज्ञा करनी है। इस आदमियों को बच काम नीप दिख तो क्या अच्छा पालन होगा ? नहीं। विम्वरायी तो एक ही ही होती चाहिए, तभी अच्छा पालन हो सकेगा। लड़का गुप्त के घर जाता है। गुप्त प्यार करता है पढ़ाता है गाने बनाता है। पर लड़के लिए मानविकता की क्या जरूरत है व्यक्तिगत स्वामित्व की जरूरत नहीं है। जरूरत है व्यक्तिगत विम्वरायी की। इस प्रकार प्रधानमंत्री हम सुकरर नहीं करते एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, कबालि का विम्वरायी होता है। व्यक्तिगत स्वामित्व का और समाज नहीं बनेगा बर मातमात्र है। व्यक्तिगत वपत्ति, स्वामित्व एक बात है और व्यक्तिगत विम्वरायी दूसरी बात। बर एक बान म गाना होगा।

प्रश्न गणक के पाल आर्थिक मरुत रहना अलम्भ है। इससे क्या समीन की भूल नहीं सकेगी ?

जब हम जमीन की भूल की चिन्ता नहीं करते। हम भूल की चिन्ता करते हैं। हम नहीं जानते कि का- मिडी लाने की इच्छा करता है इच्छा रखता है अम की। गण की विम्वरायी है कि हरएक को भय व काम है।

हमें भी भय की चिन्ता है। मशीनरी में काम करने हैं तो लड़का काम नहीं मिला। या कारण है उनका लरकार मरुत होती है। या हम माना जाता है कि लरकार मरुत व का काम। बर्षों की लरकार मरुत मही के लरखे बर्षादि का हरिडा की लरकार है। इन्हीं का विम्वरायी बर्षों का होती चाहिए। हरिडा को काम मिले जिन्नी रोचना बर्षों में ही लजनी है। इन्हीं लर-

जमीन की भूख का नहीं काम की भूख का है। हिन्दुस्तान की भुजा मियनी है, तो हरएक को काम देना होगा। काम का सर्वोत्तम साधन है जमीन। सारे देश में ही अत्यन्त अधिक स्वल्प का अभाव है इच्छिष्ट का है उसे बाँटकर लाना चाहिए। पूर्ति के लिए कच्चे भी वन होंगे सहायक बाँधों के बिना कबल लेनी से नहीं चलेगा।

आलस का इलाज

प्रश्न : आमजन होने पर आलसी लोगों का उत्साह कैसे बढ़ेगा ?

उत्तर : सब समूह होता है तो उत्साह आता ही है। परिवार में सब काम करते हैं तो आलसी को भी उत्साह आता है। परिवार बड़ा होने पर उत्साह बहुत बढ़ेगा। दूसरा कच्चा काम करने में उत्साह बहुत है यह मनुष्य का स्वभाव है। हमारे गाँव में हमारे घर में ही कच्चा का पहा था। अब कच्चा हाँसे से ताँ पिताजी हमसे कहते थे कि पहासिजाता के बहाँ थाड़ा थाड़ा बाँटकर आओ। हमने बहुत अन्नदा आता था बाँटने में। यह अनुभव हरएक कच्चा को होता है। हम उस कच्चा बाँटने में कहाँ से उत्साह आता ! समूह अब बड़ा बनता है व्यापक होता है तो उत्साह बहुत ही है। लेकिन यह इतना व्यापक नहीं होना चाहिए कि अन्न से न बच लें। गाँव में काह आलसी भी हाँ तो उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं गाँव की उस पर नजर रहेगी। गाँव में लकड़ा अन्न अन्न जमीन न ही लगी तो भी आलसी के लिए लोकात्मक काम मानकर एक जमीन का टुकड़ा उसका स्वयं-उपकार में देंगे। आलसी है इच्छिष्ट पानी की सुविधा भी कर देंगे और कच्चा अन्न गुँथ पर काफ़ी कर और तृतीया। लेकिन उस पर ठगनी मासिकी नहीं होगी नहीं ता वह बच जायेगा या रहन रह देगा। अलस से जिन्हे ही लोगों ने अपनी जमीन ग्योरी है। अलस जमीन जानने में भारतीय को भी कुछ-न कुछ काम करना ही पड़ेगा। इस तरह तात्थीय की दृष्टि से आलसी को उत्साहित करके काम में लगाए करेंगे।

चित्र (४४)

असन्तोष से ताकत कैसे बनेगी ?

१६२

कंगड़ की कस्ता में गिन्तन का प्रकार बहुत दुष्प्र है। गिन्तनी की अज्ञानताएँ बड़ी हैं। इसलिये असन्तोष भी बढ़ा है। अगर काम नहीं करेंगे और केवल असन्तोष रखेंगे तो वह मिथ्या नहीं। असन्तोष का भी उपयोग होता है। महाभारत में व्यास भगवान् ने कहा है 'असन्तोषः विषो मृत्युम्—असन्तोष मृत्यु का मूल है। असन्तोष होता है तो मृत्यु का अम करता है। काम करता है और कामी प्राप्त करता है। हृदय में असन्तोष हो परतु काम करने का मार्ग न मिले तो असन्तोष बेकार हाथ है। वह अपनी के चरिये प्रकट होता है। फिर क्यों यह राजनैतिक पक्षों के अगड़े—जो तरह तरह काचिन्तन काय प्रकट है। ऐसी हाथन में ताकत पैदा नहीं होती। इकन गांधी को कैा ने खींचकर के जाता है। उसमें कैासी शक्ति है ? उनके अंदर माप है। माप अगर शहर इका में निष्क काय तो क्या ताकत खोटी। असन्तोष को जब रिक्त के अंदर रोकते हैं, तो ताकत पैदा होती है। वह अपनी से प्रकट हुआ तो परिणाम मृत्यु होता है। इसलिये असन्तोष को अन्दर इकाना चाहिए। फिर हाथ पैरों को और आता है। मार्ग मिलता है, तो पौन कैा ने प्रकट आते हैं। बिच में असन्तोष है तो पौन करते बर्से नही। कैा काका व बिच में अपने लिए पूरा शक्ति और समाधान है, लेकिन अकस्मात् समाधान की हाथन के बिच असन्तोष है। बाधा को मार्ग मिल गया इसलिये असन्तोष काभी ने प्रकट नहीं होता।

आपण के विरोध का तरीका

मित्र माणिक मजदूरों का शोचन करने हैं। अतः उनके विरोध में बोधना चाहिए—ऐसा करनेवाले मित्र का ही कपड़ा पन्नने हैं। लेकिन आज गांधी नहीं देता और न मित्र का कपड़ा ही पन्नता है। हिन्दुस्तान के ज्ञाता मित्र का कपड़ा न पन्नने तो गरीबों को मजदूरी मिलनी मिलनाही भी अत्यन्त अर्थपूर्ण।

मिष्टे हमारे हाथ में आयेगी। काम आप मिष्ट का कपड़ा खरीदकर मिष्टवासे को माफ़ी देते हैं, तो उठका कुछ भी अंतर नहीं होता। मिष्टवासों का सच्चा दुस्मन तो है बाबा। बापि वह मीठा बोलता है, पर काम ऐसा करता है कि मिष्ट को बड़ ही ठगइ बाप। लेकिन लोग लाठी की ताकत पैदा नहीं करते, मिष्ट को ही और पहुँचाते हैं। बड़ने का मतलब यह कि ताकत बाँझने में नहीं होती। निषेध या यात्री से बड़ का अर्थ होता है बच का संघर्ष नहीं होता।

वेद्विमेदि (केरक)

१३९ २७

सादगी की महिमा

: ७ :

प्रश्न : क्या इस तरह का सादा जीवन मिलाने से आपको कोई लाभ सुख-सुभृति होती है ?

उत्तर : हम यहाँ लादे दग से बाबा बच रहे हैं यह सही है। लेकिन हम किसी सादगी चाहते हैं उठनी अभी नहीं आ पायी है। मनुष्य के लिए सादगी बड़ी सीमा है। विशेषकर तब जब कि जनता बखि हो। सादगी बरकर आदि। बखिल न हो और नम्र हो फिर भी सादगी की बकरत है। जब हम सादगी से रहते हैं तो ज़रा ज़ान बाहर की चीजों में नहीं लगना पड़ता। हरब के अन्दर ज़ान का लक्ष्य है ज़ादा लोच लक्ष्य हैं। मान लीजिये कि बड़ा मज्जन है बहुत अधिक जनीयर है बीमार पर बिनादि टेंग हैं। उन्हें रोम लक्ष्य करना पड़ता है नहीं तो पर गंगा हो ज़ाफ़ा। लक्ष्य करते हैं तो समझ जाता है। फिर मरि के लिए, ज़ान के लिए, ज़ान क लिए बड़ी समझ मिलेगा। बड़ हो लक्ष्य है कि ज़ादा बरा बड़ा हो बिन्दु एक हो बग़द रतोड़ और ज़ाफ़ा न हो। ज़ाफ़ा बग़ा न हो तो ज़ान उली पर ज़ादा लगना पड़ेगा। उपनिषद् में ज़ाफ़ा न हो ज़ाफ़ा पूरा

'कप्य लक्ष्य के लक्ष्य से अमृतन की प्राप्ति हो लक्ष्य है।' उत्तर मित्र :

‘अमृतमस्य तु न चाप्ता अस्ति विषयः’— ऐसे से अमृतत्व मिलने की अपेक्षा नहीं है। जोम पेठा संग्रह करने लगते हैं, वो अमर की सीधे नहीं देव पाते। अमर भिन्ना अमर है, वह नहीं पहचानते; बाहरी चीजों का ही ज्ञान होते हैं। उत्तमर रेडियो का गाना सुनते हैं। हरेक के अमर की इन्फोर्मेडिऑन का सुन्दर गायन चल रहा है, वह नहीं सुनते। एक रसत अमर भला है। दूसरा बाहर जाता है वह तो बीज चल रही है। अमर का ज्ञान करेंगे, तो उत्तम-से-उत्तम संगीत सुनने को मिलेगा।

खजगी न मनुष्य का बीज कँचा ठहरा है। इसलिए हम खजगी पकड़ करने हैं। हम आश्रम में रहते थे तो दो ही बोझी रहते थे। अब कमी कमी शक्ति में वसना पड़ना है, अलग चार बोझी एनी है। पर अब बिन्नी ताकती बाहिर ठहरी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान अमेरिका के समान लोक कटाव बन जाय। अब हिन्दुस्तान गरीब है, ज्ञान भी नहीं मिलता तो बहरी है कि अभी उत्पादन बड़े संघर्ष भी बड़े; परन्तु एक इतक ही बड़नी चाहिए। जब अमेरिका में काफी संघर्ष है। तरह-तरह के ताकन हैं लुटिबार्ड हैं फिर भी कन्तोप नहीं। बोझों में अन्तःसमाधान नहीं है। वहा आत्महत्याएँ भी उठा हुआ बरती हैं क्योंकि वहा ज्ञान बाहर ही बाहर है। ज्ञान नहीं होगा एकजनात नहीं मिलता। यज्ञ करने के लिए अमर नहीं खाते हमने में एक बार ज्ञान में आते हाथ। लता तर्जना उच्य। उन का इतर ठहर दिवनी की चमक। फिर आत्मज्ञान के सुन्दर नवनों को कौन देखेगा? पॉट ही तरह ज्ञान भी फिका बाव। इस तरह उन्होंने जीवन के अमर का लबालम गेका है। हमारा वह आन्दोलन सम्पत्ति और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आध्यात्मिक लक्षणा के लिए भी है। सम्पत्ति कुछ मर्यादा तक बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि इतिहास में ज्ञान नहीं लगता और प्रचुरता में भी इतने अमृतत्व नहीं हो सकता। इसलिए समाज की आवश्यकता है। जीवन में समन और लाइगी हाँ पर ताकती याने इतिहास न हो।

जारा हुआ (केरल)

अक्सर माना गया है कि बीमारी में अगर मनुष्य लौकिक रहे, तो उसके चिन्तन दुर्बल रहता है लेकिन हम इससे उल्टा ही अनुभव आया है। इस महीने में हम कहीं बीमार रहे। हमें दरीर का खास मरोठा था पर वह अब नहीं रहा। लेकिन बीमारी की हाज़र में भी चिन्तन में हमने बहुत ब्यादा ताकत पायी है।

बग है ही नहीं

काब मास्ते में एक बड़ा भारी तर्क बुनिया को मिला है—'बुनिया के लमाम गरीब लोग एक हैं, वे लड़ हा लकटे हं हसल हो लकने हैं। इतने ग्यह और इतने असल्लिख हावों में क' बिचार पहले किसीने नहीं रखा था कि गरीब मनुष्य भी अपनी बबीर ताड़कर उठ लड़ा हा लकल है। इसल बहुत अच्छा परिणाम हुआ लेकिन साथ-साथ एक बड़ गलत बिचार भी मिर हुआ कि समाज में जो पूँबीपति हैं वे मानवता को नहीं पचानते। कलः उनके किरौध में बिचार लड़ा हुआ। गरीब लोगों में जो व्यव तक दीन बने हुए थे एक प्रतिनिधा शुरू हुआ कि हम दीन नहीं रहेंगे। कलःकलः प्रतिहिता की माकमा बाग उठी। बालर में हम सब माता के तुर में ही पैश हुए हैं। किसीके भी हाथ या सिर काटने की कल्पना कितनी मरबकर है! भगवान् की बोक्ना में हर पन्थे के छिए, भादे बड़ भीमान् का हो या गरीब का समान बोक्ना है। गरीब की बुटिका में या भीमान् के प्रागाए में दोनों बगल लकन प्रमायुत का प्रगंध कर रखा है। इन हाकल में कग का कग अब होता है। मंग क'ना दे कि कग है ही नहीं बागिर्को है ही नहीं। अभी पछ बन गये हैं तो क्या वे पछ हम नहीं तोड़ लकने? बिग थीक को हम कनाते हैं कग उलको सीह नहीं लकने।

शांति-सेना लड़ी की जाय

इस बीमारी में जो विचार हमारे मन में दुबध रह रह है कि एक बड़ी-मारी शांति-सेना की स्थापना हम करनी है। यह सेना निरंतर बूमती रहकर ज़ेम्सों की सेवा करे, ज़ेम्सों पर नैतिक अलमर डालती रहे। हिंसा को कभी आगे आने का मौका न दे। कम से कम हर पाँच हजार व्यक्तियों के पीछे एक कार्यकर्ता हो। इन कार्यकर्ताओं को अच्छी छापील देनी होगी। इन्हें यह विचार समझाना होगा कि हमें सत्य मिथनी है। जब तक यह सत्य लोगों के पास रहेगी तब तक समझ में शांति नहीं होगी। इसलिए कार्यकर्ता पक्ष निरपेक्ष होने चाहिए। इस प्रकार की शांति सेना माया में होनी चाहिए। क्या ऐसी योजना सरकार कर सकती है? यह सब कहेगी जब उज्जनी सेना से मुक्ति होगी। तब तत्काल सुर की मुक्ति मिलेगी। यह ऐसा काम है कि जनता को करना है। कोई पब्लिक पार्टी यह कर नहीं सकेगी।

लोगों में बहुत भ्रम है और कुछ लोग सोचते हैं कि राजनैतिक पार्टियाँ शांति और अहिंसा पर लड़ी हैं। हम चाहते हैं कि अहिंसा और शांति कायम रहे। लेकिन उनके व्यवहार पर हम पार्टियाँ लड़ी नहीं कर सकते। सामने एक पटी लड़ी है हमारी बूझी पानी। मूँ मेरा नहीं वह मेरा है—इस तरह का मेदभान क्यों होगा वहाँ अहिंसा कैसे रहेगी?

शांति-सेना के सैनिक को लक्ष्यग्रह के लिए तैयार होना चाहिए। लक्ष्यग्रही के हृदय को अनुशासन में रखने का रास्ता अहिंसा के विषय कोर नहीं हो सकता। तब के विषय और कोर भी तब हम पर अधिकार बढाती है, तो हम लक्ष्यग्रही नहीं बन सकते। पीछे लक्ष्यग्रही इन कार्यकर्ताओं में से निकलने चाहिए। यह सब हमें करना है। ऐसा एक कन्वन्ट विचार इस रोसावस्था में मेरे मन में पैदा हुआ। मैं नहीं जानता कि इस शरीर से कहीं तक हो सकेगा। रखर बादे तो काम कहेगा। कंगु विचार मैंने आपके सामने रखा। व्याप इतना तैयार हो जाए कि बेरक में हमें शांति सेना लड़ी करनी है। सामान्य समय में समाज की सेना प्रामाण्य-शांति इलाक़ि की प्रकृति और विविध मौक़े पर अपना निर

समपन करके शांति बनाने की तैयारी यह इस सेना का काम है। अतएव एक क्षेत्र की पूरी सेवा करनेवाले सेवक चाहिए।

हम स्वयं-काष्ठाधीन हैं ॥

अब यहाँ हमारा कितना समय इसमें लगना चाहिए वह प्रश्न आता है ॥ दुनिया में एक नाम का एक बड़ा तत्व माना गया है। लेकिन हमारे चिंतन में अन्त नहीं है। यहाँ भी हम हैं यहाँ शांति के लिए हैं। इसलिए यहाँ हम कम तक हैं इसकी चिंता आप लोग न कीजिये। हम सबकापी विचार को मानते हैं। ऐसा महसूस नहीं करते कि हम बेरक में घूम रहे हैं—हम तो सारी दुनिया में घूम रहे हैं। बेरक के बाहर जाएँगे तो भी पूरा संबंध आपसे रखनेवाले हैं चाहे आप हमसे संबंध रखें या न रखें।

शान्ति के बियोग से अधिक प्रेरणा

आपिर हम यहाँ क्या करते हैं? क्या हम सामान्य हासिल करते हैं? आप घूमते हैं, हमारी सेवा का संबोधन करते हैं। किसी खास मौके पर हम चार घण्टे बोल देते हैं। परंतु हमारे खेद से यह होता है कि आप सब धर्मों को निरंतर काम करने की प्रेरणा होती है। किसीके शान्तिपत्र ने अत्यंत उत्साहपूर्ण कर्म प्रेरणा मिली और उनके कियों में सबसे भी अधिक प्रेरणा मिली, बड़ी ज्ञानी पुरुष है। ऐसा लगानेवाले ही ज्ञान को समझते हैं। इसकी मित्रता गांधीजी का और हमारा संबंध है। गांधीजी भीकित से सब प्रत्येक सज हमारा उत्कृष्ट संबंध था। हमारा प्रत्येक कर्म उनकी प्रेरणा का परिणाम होता था। आज सब ने परबोक में है तथा भी वे हमारे प्रत्येक धर्म के स्वामी हैं। हम यह नहीं समझते कि एक सज भी हम उनसे अलग हैं। उनका बियोग किम्वदुक्त महसूस नहीं होता। उनकी प्रेरणा ललत मिच्छी रहनी है। इत लिए इस बात को महसूस नहीं बना है कि हम यहाँ कितने दिन रहेंगे कितने दिन नहीं रहेंगे। हम निरंतर आपके बीच हैं।

काशीकर (बेरक)

काश्यप-धर्म में सारे धर्म हुए आएँ

: ९ :

मनुष्य का जीवन ही प्रसार का हस्ता है। धर्मों मिश्रण वृष्टता होती है। एक हाँवा है प्यारगी कौटुम्बिक पारिवारिक जीवन। उनमें हमारी बातना काम करती है। बातना के कारण ही मनुष्य कुटुम्ब में काम करता रहता है। परन्तु पहले समाधान नहीं मिथता। फिर वह सामाजिक सेवा भी करता है। वह मनुष्य का दूसरा जीवन है। इसमें उसे कुछ समाधान होता है।

सामाजिक सेवा के भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार संकुचित है। उसके अपनी शक्ति के लिए, धर्म के लिए, पार्टी के लिए कुछ करने की संकुचित भावना होती है। दूसरा प्रकार में किसी प्रकार के भेद का ज्ञान में न रखते हुए मनुष्य समाज की सेवा की जाती है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है जैसे-जैसे मनुष्य सेवा के धर्म ग्रहण हो रहे हैं। पुराने कमाने में किमान बड़ा हुआ नहीं था। उस वक्त संकुचित सेवा के क्षेत्र थे। अब विज्ञान बढ़ा है, मनुष्य की इच्छा विचार और व्यापक बनी है और मनुष्य का परस्पर हित-सम्बन्ध सीमित नहीं हो रहा है। अब मनुष्य किसी संकुचित दृष्टि रक्खा ठठनी ही ठठनी छानि नहीं पाती। वह सामाजिक सेवा संकुचित है ठठने कभी-कभी भव पैदा होता है मन्त्र-बहुता है लगाइ होने है। ईश्वर्य संकुचित सेवा का विचार इस कमाने के अन्तर्गत नहीं है। अब तो शक्ति, धर्म, पक्ष निरपेक्ष जन-सेवा का प्रसार ही सभी भय का प्रसार है। जाने अब मनुष्य के लिए दो प्रकार की सेवा है : एक ठा बातनामूलक कौटुम्बिक सेवा और दूसरी उपाय सुविधा के धर्मों में भेद न मानने हुए ही मानवता की सेवा।

समाज-सेवा और हृदय-परिचलन

सामाजिक सेवा मनुष्य का लक्ष्य के अधिक की या लक्ष्यी है। सेवा प्रकार

के हाथ में सारी शक्ति देते हैं और उनके जरिये समाज की सेवा होती है। लोग अपने अपने प्रतिनिधि सरकार में भेजते हैं और उनके द्वारा काम होता है। इस समाने में लोग न यह तरीका मान्य किया है। परन्तु इसमें सेवा का उपयोग होता है। यद्यपि यह प्रकार लोग को मान्य है फिर भी इसमें लोगों का पूरा समाधान नहीं होता। समाज सेवा के लिए वेतन की जरूरत हो तो सरकार टेकन लगाती है। लोग राखी हा या न हा टेकन देते ही हैं। समझते हैं क्लबिज अपनी ही सरकार है उस वाले बोझा प्याना देते हैं। इस तरह समाज की सेवा होती है। लेकिन उसमें भी समाधान नहीं होता, क्योंकि उसकी भी मरणा होती है। सरकार के जरिये होनेवाली सेवा इतनी छद्म नहीं करेगी। टेकन कहा दिया गया तो पहले मरे हाथ में समाज सेवा के लिए किन्ना जाता या उसमें भाव प्याना जाता है। इस तरह मरे हाथ में बड़ा समाज-सेवा होती है। मैं बड़ा टेकन बन गया। पाने पहले मैं एक हजार रुपये टेकन देता था अब दो हजार देता हूँ तो मेरी समाज सेवा बढ़ी। परन्तु मेरा रिश्ता नहीं बढ़ा। इसमें बदलाव नहीं। मेरे हाथ में सेवा होती है वह सरकार करती है। सरकार का काम करे, उसके में समझि देता हूँ तो उसकी सेवा हा जाती है। टेकन प्याना लगाने पर भी मैं दायता नहीं हूँ। बहुत दिनों से यह करना कम भावदानी जाना आदि नहीं करता हूँ। यह मेरा अन्तः गुण है इसलिए मेरे हाथ से सेवा बन्द होती है परन्तु वह करती जाती है। इस प्रकार में समाज की सेवा होगी परन्तु मानव की उपनि नहीं होगी। यदि कोई गढ़े किने गन्ने बनाये, पंचनी लाय ही। इसमें मानव की उपनि नहीं होती। बहुत मकान बनाना उद्यान बनाना बगैच बनाना आदि। वे करने चाहिए, परन्तु इतना देने में मानव की उपनि होती है उम्मा मही है। वे सारी चीजें अमेरिका में हा चुकी हैं। वे करी नमूना द्या है। फिर भी कहते हैं कि वहाँ मानविक समाधान नहीं है। केवल भौतिक उपनि में मानव की उपनि नहीं होगी। इसलिए उम्मा मानविक बन बनाना चाहिए जो हर एक परिवार के जरिये हो।

सेवा के तीन प्रकार

हरदय-परिवर्तन के जरिये किये गये सार्वजनिक कार्य को हम राजनीति न कहकर 'सोशलीति' या 'जनशक्ति' कहते हैं। हरदयपूषक सेवा सहायसृष्टिपूर्वक सेवा और नादय्यपूष सेवा इस तरह मनुष्य की सेवा के तीन प्रकार हैं। ठठमें एक है नाठनामूलक कुन्क-सेवा। वह सेवा भी करनी होगी। परन्तु ठठमें डुरे ठठके से काम न किया जाय। अग्रामाधिकार से कमाइ न की जाय। कोई ग्रामाधिकार से कुन्क सेवा करता है तो वह भी अग्राम कार्य करता है ऐसा माना जाय। अपने-अपने प्रतिनिधि भेजने से जो सरकार बनती है ठठको सहायसृष्टि देने से डुरे प्रकार की सेवा होती है। ठठके जरिये काम होता है। जो भी कार्य सरकार करती है, हम ठठमें सहायसृष्टि और ठठके साथ सहयोग करते हैं। डुरी मँगो को सेवा ठठके से पाठे नहीं। इस प्रकार वह भी एक सेवा का ढेन है। तीसरा प्रकार है नादय्य द्वारा हरदय परिवर्तन की प्रक्रिया। इसमें लोग स्वयं बन सेवा करने लगते और जो लकुचित बन-सेवा है, एक व्यक्ति की एक कम की एक पाटी की वह छोड़ देंगे।

त्रिदिश धर्म

परिवार-धर्म प्रथम धर्म है। इसकी मवादा हमने बता दी है। तब की सेवा की जाय स्वाय्य कमाइ की जाय। किसी प्रकार का बाधक न हो। पड़ोसी की शिकायतें धरणाके स्वयं समझता से व्यवहार करते हैं। इन तरह की कुन्क सेवा से मनुष्य का हरदय विकसित होता है, नहीं तो लकुचित बना है।

दूसरा धर्म है राज-धर्म। इससे सरकार के जरिये अनेक काम किये जायें। हम ठठमें अनेक काम न ल-योग हैं और अगर कुछ गलत काम हो तो ठठके विरोध में आवाज उठावें। हमारा विरोध रहा तो सरकार भी केन काम नहीं करेगी। गलत कामों का विरोध भी रोम और मजल से होगा। ईर्नेड ने मिस पर हमारा विश्वास तो ईर्नेड की कुछ प्रका की आवाज ठठने निगाह उठी। वह है राज-धर्म की प्रियाय। ठठने त्रिदिश सरकार की बात अगली रोम

दुर। सरकार के अगुआओं में सहयोग और गलत कामों का विरोध, यह है यह धर्म !

तीसरा धर्म है कायस्थ धर्म या मानव धर्म; इसे अधिक धर्म भी कह सकते हैं। ऐसे तीन प्रकार के धर्मों का अनुष्ठा करना चाहिए।

छोटा धर्म व्यापक धर्म में खीन हो

पहला धर्म वासनामूलक है। उसे धीरे धीरे समाज में खीन हो जाना चाहिए। वह कायमी नहीं है। जैसे जैसे वासना खीन होती जायगी, जैसे जैसे वह समाज में खीन होता जायगा। इस तरह उसका क्षेत्र धीरे धीरे कम करना होगा। कुछ ठग तक वह धर्म रहेगा। परन्तु आगे मोम-वासना रहेगी नहीं। अनुभव बढ़े और ज्ञान भी बढ़े तो उस समय ज्ञानमूलक बनता है। परधर्म का भार कभी पर सौंप दिया है। पत्नी और पति के बीच मार-काट कैसा व्यवहार है। अधिक समय समाज कार्य में व्यता है। इस तरह उस परिवार धर्म को समाज-धर्म में खीन करना हरएक का कर्तव्य है। इसी तरह यह धर्म को भी धीरे धीरे विवेक से मानव धर्म में या कायस्थ-धर्म में खीन करना होगा। मान लीजिये समाज-सेवा के लिए सरकार को दो सौ करोड़ रुपये की जरूरत है। तो सरकार टैक्स ल्वाये। इसके अलावा सरकार लोगों से बहे कि ऐसे ऐसे कामों के लिए इतनी रकम की जरूरत है। लोग इसके लिए सम्पत्तिदान हैं। स्वयं उसका नियन्त्रण करे, लोग उसका दान देने के लिए तैयार हो जायें। इससे एकदम समाज का रूप बदल जायगा। जाने जनरली से टैक्स हासिल करने के बड़े लोग प्रेम से उसकी रकम दे दें तो कितना बहुमुल फाय होगा। अपने पार्श्व प्राइम मिनिस्टर पण्ड है। नहीं आपत्ति व्यती है तो लोग प्रेम से सुधी ठ दान देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बाहिर बिधा कि हमें दो सौ करोड़ रुपये की जरूरत है। लोगों के सामने योजना रख दी और लोग दान दे रहे हैं। भाव हम इस प्रकार की सम्पना नहीं कर सकते। सरकार कभी दान मांगेगी यह हम नहीं सोच सकते। एक हाथ में टैक्स और दूसरे हाथ में दान—य सम्पन नहीं है।

कारुण्यमूच्छक सेवा की आवश्यकता

इसके लिए क्या करना होगा ? बाधा को खत्म करने होगा । वह बाधाओं को समाप्त करने कि कस्या से प्रेरित होकर इतना काम करो । मान लीजिये अपना भोग आग आये । उन्होंने करोड़ों रुपय दान में दिये । वे समाज-सेवा करते रहे ता सरकार की उछनी चिह्न कम होगी और अपने अंश में सरकारी लक्ष्य भी कम होगा । इस तरह सरकारी लक्ष्य का धीरे धीरे खाना बहुत बड़ा बत है । लक्ष्य के बढ़ने कारण से कुछ होगा हा नहीं है ऐसा लक्षण होगा तो लक्ष्य बढ़ने लगे । सभी इनकारपूर्ण भाषा तो सभी भाग लक्ष्य नियंत्रण के लिए लगे हो गये । मुक्त नेत्र देने लगे । बहुत लक्ष्य काम लोगों की लक्ष्य में लक्ष्य तो देखते-देखते वह कम हो गया । सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा । तीन लाख पच्चे हम निहार में लक्ष्य रहे थे । वहाँ बहुत बड़ी बाधा आती थी । २ १ मीर तक बाधों और पानी बँक गया था । सरकारी मण्ड की बन्दगी थी । सरकार मदद करती थी, परन्तु लोगों ने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं । हमें बड़ा अस्वस्थ हुआ । ऐन कामों के लिए लोगों को आग आना चाहिए, हाथ बोलना जाननी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए । प्रत्येक नेक्टर आग आना चाहिए । आग लगी तो सरकार पर लीप हो गयी है । कारणवश मेरा लक्ष्य हो गया है । किसीको भी गरीबों पर कद्रा नहीं आती । व्यक्तिगत गुण-विशेष का काम लक्ष्य ही हो गया है ।

इस तरह मानव के त्रिविध धर्म हैं १ बुद्धि-धर्म २ राज-धर्म और ३ कारण-धर्म । बुद्धि-धर्म धीरे धीरे समाज में खीन होना चाहिए । फिर भी वह पूरा दूरेगा नहीं । क्योंकि बाप लक्ष्य होता है तो क्या ठले लगता है । बाप के बाद क्या है ही । वह बाल्यमूच्छक है । परन्तु व्यक्ति का बुद्धि-धर्म दूर लक्ष्य है । नदी समुद्र में लीन होती है तो वह लक्ष्य नहीं होती बनी रहती है । किन्तु ही बुद्धि-धर्म समाज में लीन होगा फिर भी बनी ही रहेगा । राज-धर्म को भी कारण-धर्म में लीन होना चाहिए । कारण-धर्म हाथा, तो राज-धर्म लक्ष्य हो जाएगा । इस प्रकार धर्म ही ही धर्म रहे—कारण-धर्म का मान् लक्ष्य और

उसमें मिलनेवाली कुटुम्ब वर्ग की। निम्नतर बहरी नदी। यह होगा 'समी मानव' के मनोनुकूल समाजवादी।

सर्वोदय से कारण-वर्गों की योजना

हमारे समाज की बात है स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 'सर्वोदय' शब्द विख्यात और उसने समाज के सामने कारण-वर्ग में पेश किया। इन कारण-वर्ग का सामूहिक व्यापक रूप भारत के सामने न आता तो भारत की दुर्दशा होती क्योंकि तब व्यक्ति का कारण ही न रहता। सर्वोदय विचार आज हमारे सामने है। इससे हमारा कुछ काम आवश्यक हो सकता है और बहुत विचार योग्य बन सकता है। जैसे समाज ने अपने हानियों को रखा किन्तु उनके बरिख व्यक्ति की स्वच्छता कर दी। यही न्याय देने की बात है तो पार सब एक होकर सोचते हैं। वे जो बैठक बैठे हैं, उसे खो मानते हैं। यह आरोप का काम है। उस बारे में जो जानकारी, खानी है, वे पढ़ें होंगे। लोगों को आरोप-का ज्ञान देंगे उनकी सेवा करेंगे। आज भी हमें बहुत मिलन प्रेम-समाजम् सर्वोदय शब्दों द्वारा सोच-सोच कर दिखाने के बरिख काम हो रहा है। ऐसा होगा तो सरकार का करना काम कम होगा। सर्वोदय प्रामाण्य हो रहे हैं। लोगों ने प्रेम व अनीन की आर्थिक छोड़ दी है। सब मिल-जुलकर काम करते हैं। अपनी योजना रख सकते हैं। 'व' हाथ में सरकार की बहुत खरी योजनाएँ रखती होंगी।

पुराने जमाने में 'पड़ोसियों' आपसियों पर लोगों का भिन्न शिक्षा था। 'कोई' को 'सा' करने वाला तो अपनी खरी पूँजी बिना की कमाई पड़ोसी के हाथों कर जाता। कुछ भी भिन्न पड़ोस करता। 'या' में 'खीरे' के बा' पर पड़ोसी या आपसी लड़की पूँजी व्यापक कर देता। पर आज क्या है? कोई हिम्मत करेगा किसीको अपनी पूँजी खीरे में? बिना दुर्दशा है। समाज व्यापार के बिना बनता नहीं फिर भी व्यापारियों पर विचार नहीं। मान कीजिये कुछ मजदूर होता है तो राज्यों के सामने अपनी-अपनी बात रखें और जो पैसा हो उसे मान लें। कोई भी क्या करता है? स्वराज्य के बाद

अगिर का कोर्ट प्रीवी काउंसिल इन्स्टीट में था। वहाँ तक रागदे जाते थे। स्वयम्भू
 क राइ दिखनी अगिर का कोर्ट हुआ और वह इन्स्टीट काफ़ी दूर था।
 वह अगर जारी रखा, तो स्वयम्भू के पिछे आए ही नहीं रहता। स्वयम्भू
 का अब अगर हम इन्स्टीट का कोर्ट दूरे पठा करते हैं तो कामराम का अब
 बनी होय कि काकीकान्ता कोर्ट दूरे। हम वह स्थिति देखना चाहते हैं कि
 नान्न एकर बैठते हैं सोम अपनी अपनी बातें उनके सामने रखते हैं फिर
 वे वा फैसला देते हैं उसे मानते हैं। मान लीजिये वहाँ के कुछ व्यापारियों
 ने संघर्ष दान दे दिया। अच्छे-अच्छे नरपुत्रक जुन लिये। उनको लानीम
 के लिए भेजा। लोहद्व विचार क्या है वे समझ गये। वे काम करने
 यों में जाते हैं गाँव की सेवा करते हैं। लोगों के पास जाकर उनके
 घर का कुछ कुछ समझते हैं। उनका कोई राग हो तो निवारण की
 कोशिश करते हैं। इतना प्यार हो गया कि सार लोग सेवाक की राइ देखने
 लाते हैं कि वह क्या आयेगा। सेवाक आते हैं तो उन्हें प्रेम से रिश्ते हैं अपना
 कुछ कुछ उनके सामने रखते हैं। निर्मल की खोजना योंवना ही करते हैं।
 उन बात क्या समझते हैं कि वहाँ रंगा कमेर हो लगेगा। फिर भी मानना
 हो गया तो भी सेवाक बन वहाँ आया तो सबसे आँख देखकर कुछ मामला
 ठंडा हो आया। वहाँ शांति लेना काम करेगी। फिर सरकार की पुलिस लेना
 पड़ता होगी। इस प्रकार सरकार के एक एक कार्य वास्तव में पूरा जाँसे।

लोहद्व की इस योजना पर से आपको ध्यान में आयेगा कि वह निर्देशित
 कार्य धीरे है। सरकार की कठम करना जाने सरकार की आवश्यकता न
 रहे इतना वास्तव विस्तार होना चाहिए। इसलिये वो सोम समझते हैं
 कि हम अलक्षणी हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि हम 'बारी' नहीं
 'अरी' हैं। हम करना चाहते हैं—वास्तव-विस्तार करना चाहते हैं, यदि
 सारी सरकार उसमें पूरा जान।

काकीकान्ता (केरक)

विद्यार्थी शेर है, मेड़ नहीं

१०

इस्कीस साल के नीचे बाट का हक क्यों नहीं ?

आपको माहम है कि हिन्दुस्तान में कोयलता कम रही है और इस्कीस साल के ऊपर के हर एक बालक को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस्कीस साल के ऊपरवालों की ज़्वादा बुद्धि होती है वे समझदार होते हैं। इस्कीस साल के नीचेवालों की बुद्धि परिपक्व नहीं होती इस कारण से उनको वोट का अधिकार नहीं दिया—ऐसा उतना बर्ब न्हीं। अगर ऐसा हो, तो मगवान् राजपूतबार्स ने १६ साल की उम्र में ब्रह्मचून शास्त्रमाध्य कैसे किया ? इतना एक स्वल्प उद्देश्य है। जिसको राष्ट्रीय व्यवहार करते हैं यानी जो देश का व्यवहार देखने की बात है वह बहुत छोटी चीज है। जो लोग व्यवहार में पड़े हैं, उन तकको वोट देना पड़ता है, फिर वे शिक्षित हों या अशिक्षित। लेकिन विद्यार्थियों से वह अपेक्षा है कि आप इस दुनिया के ऊपर की दुनिया में व्यवहार करें। वहाँ व्यवहार में आते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के मेड़ लड़े होते हैं। आपको अमेद की दुनिया में विहार करना चाहिए। विद्यार्थियों की अशिक्षित विस्क-व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। व्यापक और विद्याक विज्ञान की आस्त पड़ जाय तो छोटे व्यवहार में भी आप सकल होंगे। जिसकी दृष्टि छोटी है वे यदि छोटे व्यवहार में पड़ते हैं, तो बहुत प्रकार की हानि होती है। विस्क-व्यापक दृष्टि से छोटी भी व्यवहार योग्य होता है।

व्यापक दृष्टि से छोटा काम

व्यापक दृष्टि लेकर छोटे से गाँव में भी सेवा का काम करते हैं, तो योग्य काम होता है। उससे दुनिया के साथ टक्कर महीं होती। अगर गाँव की सेवा इस रंग से करते हैं कि वहाँ दुनिया के साथ टक्कर हो, तो वह गाँव की सेवा के बल्ले अन्धेरा ही होगी। इस करने पर सेवा करते हैं

तो वहाँ भी तयसी सेवा करनी पड़ती है। परन्तु व्यापक दृष्टि के अभाव में वहाँ सेवा भी संकुचित बन जाती है। उल्टे मनुष्य का स्वार्थ भी नहीं छूटता। इसलिए व्यापक, विनाशक दृष्टि प्राप्त होने के बाद छोटे-छोटे में भी उठर जाते तो भी कुछ दम नहीं।

सीमित ज्ञान से नुकसान

लुट्टों में जो मूगल लिपटे हैं उनमें छोटे होर का बिज्जा अस्मान होता है, कुछ बुनिया का खतम नहीं होता। पीढ़ी के समान व्यापक ज्ञान होता है। पीढ़ी अस्मानादी में खती है। वहाँ गुड़ की बर्तन-बर्तन है, वह वहाँ खनती है। परन्तु मान लीजिये, घर को आग लग जाए, तो पीढ़ी को मालूम नहीं होता। वह आस्मानादी के अन्दर रमै हुए थी, गुड़ में ही मल रहती है। इसके आग में भी लस गुड़ लस और पीढ़ी भी लस। वहाँ खनी तो बहुत है परन्तु उसका ज्ञान सीमित है और उसके साथ इति भी छोटी खती है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। अन्तः ९९ लस के अन्दर के विचारों कुछ बुनिया की दृष्टि से व्यवहार करें, तभी ज्ञान हो सकता है।

एक बार ली के समक प्रान्त प्रान्त में बगड़े पैदा हुए। वे क्यों हुए? संकुचित दृष्टि के कारण। व्यापक दृष्टि होती तो कैसे उल्टे दृष्टि ने सोचते। विचारविर्धी को वह नहीं लगना चाहिए कि मैं मलमली हूँ या मैं अमल हूँ। उन्हें समझना चाहिए कि मैं किस-वादी हूँ। मुझे लगे कि मैं किस-वादी हूँ। उल्टे बुद्धि ने मैं ज्ञान हासिल करेगा। संकुचित अर्थों अस्माना बुद्धि मैं नहीं रखेगा। अस्माना अन्तरिक्ष मैं बिहार करेगा। मैं छोटा नहीं। छोटा होता वह चुनाव में बोट देता और छोटे-छोटे व्यावहारिक काम में भाग लेता। मैं सिव मानव हूँ।

बेच कोन ?

किन्तु आप पैट्रिआन्स (राज्य) कहते हैं वह भी छोटी बात है। जेस अपने अपने देश का अभिमान रखते हैं। 'गाई वहाँ से बर्तन विचारों' इत्यादि। हमारा देश अच्छा क्यों है? वह हमारा है इसलिए। अगर हम देश

गमनिमान् मू होते, तो क्या करते हैं यह कोर, बलु हथि का अम्बेस्टिक (कम्ब),
नहीं है, संकुचित हथि का है। दूसरे देखाओगे भी ऐसा ही कहेंगे। गधा करेगा
मैं लपके अम्बे हूँ। व्यास कहेंगे मैं लपके अम्बे हूँ, मनुष्य कहेंगे, मैं लपके
अम्बे हूँ। एक बार बंगाल में शेर से मुकाबला करने का मौका आया, तो मनुष्य ने
कहा: "किन्ना बस्तूक प्राणी है यह, इसमें अस्त्र भी नहीं है। व्याकरण,
इतिहास, यन्त्रि कुछ भी नहीं जानता।" शेर बोले "तुम तो मरे लाय हो।
अर लपके ॥ क्या न [] बस्तूक नहीं कुछ भी नहीं तो शेर ठठको ठठके
अप्रकरण इतिहास क खूब ला जाता है। यह समझता है कि मरे दौलत ब नामुस्त
किन्ने उत्तम हैं। तब फिर कौन है अम्बे? इसमें केवल अस्त्र-अस्त्र अस्त्रिमान
की बात है।

छाना शाम हाकिमकारक

विश्व मानव इस तरह नहीं सोचेंगे। वह अपने को किसी देश का निवासी
नहीं मानेगा। वह मानेगा मैं ब्रह्मा हूँ और मे लाय हस्य हैं। मैं कोर ऊँचे
पहाड़ पर चढ़ता है तो उने लप ओर का दृश्य होता है जैसे ही विद्यार्थियों का
ऊँचे पहाड़ पर लड़ा होना चाहिए। गली बोट बनेगाने लोग नीचे खेंगे। एक
दका ऊपर का हस्य देल लेने पर नीचे के व्यवहार में पढ़ने पर भी व्यवहार
पवित्र होगा। मेरी जाति मेरा धर्म मेरी भाषा मेरा प्रान्त, मेरा पर, मेरा
गाँव, मैं अपना; ऐसा मनुष्य बनना विश्व युग में बेकार साबित होगा।
मुनिष्य का ज्ञान हो तो मनुष्य ने छोड़-ला व्यवहार भी उत्तम लप लपना
है। वह मनुष्य उत्तम गणित शास्त्र जानता है उसके लिए अनेक घर का हिसाब
रक्ता अन्तर्गत है। परन्तु वह गणित नहीं जानता, जिद पर का हिसाब ही
जानता है तो यह विमनुष्य मनुष्य जान है। हिमुस्तान में किन्ने ही
व्यापारी हैं का अम्बे व्यापार नहीं कर लपके क्योंकि उनका चिरन का
अन ही मरी।

दृष्टि की महिमा

दृष्टि व्यापक है ता मनुष्य का मनुष्य अन्तर्गत जाना है। दृष्टि-द्वन्वाप देगेर

मैं संतुष्टि नहीं थी। उन्होंने अपने विद्यालय का नाम भी रखा : 'विश्व भारती'। उन्होंने बगाबी में लिया क्योंकि वे वह भाषा जानते थे। लेकिन जो भी लिया व्यापक दृष्टि से लिया। इस कारण कुछ दुनिया के लोग उनका तादृश पढ़ने हैं। काम चाहे लोग हो, परन्तु दृष्टि दिशा हो तो भीमव बढ़ती है। हम एक पत्थर की पूजा करते हैं। हमारी दृष्टि यह हो कि यह पत्थर है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, तो हम भी पत्थर बन जायेंगे। ऐसे यह पूजा हम देखते हैं। मन्दिर में भी एक पत्थर दूसरे पत्थर के सामने बैठा है। कोई जगह पैठा होगा तो जगह आखी दिखावेगा। बोझ होगा तो बोझी-ठी दिखा देगा। यह है पत्थर की पूजा। मछली अगर मछलीमांस से पूजा करता और समझता है कि वह पत्थर नहीं मछली है तो उनकी दृष्टि क्या बनती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बगाबी भाषा की सेवा की। लेकिन भाषा यह भी कि मैं कुछ दुनिया की सेवा कर रहा हूँ। महात्मा गांधी ने इस देश की आन्दोलन का काम किया। उसमें भी यह दृष्टि नहीं थी कि मैं भारत की सेवा कर रहा हूँ। वे पूछा लोचते थे कि मैं भारत के चरित्र समूल नष्ट की सेवा कर रहा हूँ। इसका परिणाम यह हुआ कि उस समय में बारी लोगों का सम्मान मिला। केवल संतुष्टि दृष्टि होती तो वह व्ययोग न मिलता। गांधीजी का व्यक्ति लारी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। उनका काम किसी देश विदेश के लिए नहीं बल्कि उनके लिए था। उनका लक्ष्य समाज था। इसलिए उनको लोचने के लिए आकर रहा। मैं मर्ी की सेवा कर रहा हूँ। 'मरी मा' एही संतुष्टि मानना हो तो सेवा का रूप एक भ्रम का होगा। लेकिन मैं विश्व-व्यवस्था की प्रतिष्ठा की सेवा कर रहा हूँ वह मानना है, तो इसमें मैं मोक्ष भी पा सकता हूँ। इस विद्यापीठ। मुझे माझम नागा कि भगवान् कृष्ण की सेवा क्योंकि ने निज मानना में की थी। गायत्री मन्त्र कोषाया विजय मानना से देखती थी। व्यापक बुद्धि में गायत्री की सेवा करने के कारण ही वे मोक्ष की अधिकारीकी हैं।

८ संकुचित दृष्टि के समूचे

हम कहना चाह चाहते हैं कि हमें छोटे काम में पड़ना हो तो भी हमारी दृष्टि छोटी न होनी चाहिये। हरएक को कई छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं। वह देह भी छोटी ही है। परन्तु हमारी दृष्टि छोटी हुई तो छोटे काम भी महानक होंगे। इलकिय २१ सार के नीचेवाले को मठ का अधिकार नहीं है, वह मुसको भज्जा जाता है। उसके साथ मैं भी हूँ। मुझे अधिकार तो है बोट देने का परन्तु इसमें मैं नहीं पड़ता; क्योंकि मैं विश्व-व्यापक दृष्टि चाहता हूँ। मैं विद्यार्थियों में शामिल होना चाहता हूँ। मैं हर रोज अभ्यस कर रहा हूँ। कभी किताब माने अधिक पन्नेवाली किताबों का नहीं, छोटी-छोटी किताबों का। गीता छोटी ही किताब है, परन्तु उसमें कितनी व्यापक दृष्टि है।

कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म मोक्ष है। ईश्वरमसीह की धरम गये किना मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं पूछता हूँ, दो हजार साल पहले जो लोग हो गये, क्या वे मोक्ष के अधिकारी थे ही नहीं? कितनी अभीष्ट बात है। साधारण मनुष्य के घर के भी तीन-चार दरवाजे होते हैं लेकिन ईश्वर के घर में एक ही दरवाजा है। क्या उस दरवाजे से गये किना अन्दर प्रवेश नहीं होगा? एक मुक्तमान मूर्ख कहते थे कि कुतून के अन्धवा वृद्धरे किसी धर्मप्रम की बसुत नहीं। मैंने कारण पूछा, तो कहने लगे कुतून का अन्धरम होता है 'ब' से—'विस्मिन्नाहिरिहमाभीरिहीम और अन्त में आया है 'त'—मिन्विक्कन्-विक्कन्नात्। तो आरम्भ का 'ब' और अन्त का 'त' किया तो हो गया—'कत'। अब वृद्धी किताब की क्या बसुत है।

एतत्स्य कृपेभ्यमिति मुखायाः चारं ज्वरं कायुषा विवन्ति।

मेरे बाप का ज्वर उमसकर पारा पानी पिना और बोझा है मीठा ही है। कहा है मेरे बाप का है। अरे तेरे बाप का है परन्तु पाय पानी है। क्या नकदीक क ज्वर पर का और वेस नहीं का पानी कैसा है। बोझा है 'नदी मीठा है क्योंकि वह ज्वर मेरे बाप का है।' ऐसी संकुचित दृष्टि से बोट देने जायेंगे तो उससे मला नहीं होनेवाला है।

विद्यार्थी कर्मणा विद्याग आवाह एवं

गम विद्यार्थिना का तब बनाते हैं। अगर ऐसे तब बनना शुरू हुआ
। तब तो ही कि विद्यार्थी कर्मणा है। एक बार हथियाया कि बुनियादी में
हमारा आत्मज्ञान था। क्या क विद्यार्थियों में वृद्ध : 'हम विद्यार्थियों का
एक वड्डरान बनाता चाहते हैं। आदर्श क्या राह है।' हमने कहा : वेड्डरान
ना मर्ही का हला है। घेरा का नहीं। आप ही तब कहे कि आप मेड हैं का
भार ? भड ? तो करो वड्डरान। विद्यार्थी को आवाह रचना चाहिए। हर
किस अपनी अपनी स्वतंत्र बुद्धि से लोभे। किसी भी एक विचार के समत में
अपने का नती राखना चाहिए। उनका हम प्रमाण करें, उनकी सेवा करने के
। ए मैडर ग वरन्त अपना तिर लुछान के लिए तैयार न रहें। हमारा तिर
आवाह ?। इतिहास विद्यार्थियों का किसी तबतब में चाहे वह बायीबायी
। तो माकतगदी न पहना चाहिए। इस विचार की दृष्टि से तब तब का
आवाह के करने है। वह अपने बीच है परन्तु किसी विचार के सब राहों
करने का कि न राहों न होना चाहिए। इतिहास आप २९ तक तक बोट का
आवाह न होने का लम्बा अथ पन्नामेरी ता का अलगकत नहीं छोड़ी।

आज विद्यार्थिना के लिए वह बड़ी आपात है। खरी तात्काल सरकार के हाथ
में है। गणतन्त्र का विद्यार्थियों का विभाग एक ही लोभ में लुप्तता चाहते हैं।
निर निर न की लुप्तता लगी उन गग की तात्काल विद्यार्थियों के लिए वह
गनी आपात। विभाग एक वि में लुप्तता की आपात शुरू बुनिया के बेघों में
न लगी लुप्तता विद्यार्थियों का अपनी आपात लुप्तता चाहिए
आज वहना काइय कि हम अपने लोभ का किसी न 'हम' का विचार को
नी नी न ग। हम स्वतंत्र है हम आपात है हम आपात दृष्टि में विचार
का ग मा। एक तबतब न हड पड़ेग।

आवाह (कर्मणा)

दुर्लभों की सेवा की जाय, किसी जाति की नहीं

सबसे अधिक ठीक ढंग से हरिजन-कार्य चला रहा है, उसके हमें सम्मान नहीं है। वही पुराना तरीका है, जो १ लाख पहले शुरू हुआ था। उस तरीके से आज काम बनेगा ऐसा नहीं है। आज समुदाय का गवाह है कि हम हरिजन-हरिजन समस्त सेवा को ही स्वीकार करें। सब एक हैं हमें मनुष्य की सेवा करनी है। जो अधिक दुर्लभ है उसकी सेवा पहले करनी है। आपत्ति सब पर खड़ी है। जो मनुष्य आपत्ति में है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। किसीको हरिजन नाम देकर उसकी सेवा करने की मेरी तो इच्छा नहीं है। जैसे हमने मूढ़ान म नियम रखा है कि जो सुमिहीन है, उसको सुमि देनी है, परन्तु जो उसके ज्ञानवा दुर्लभ है, उसको पहले देनी है। आज जो हरिजन कहलाते हैं, वे विधवा दुर्लभ हैं, वह ध्यान में रखकर ही यह नियम बनाया है। लेकिन सेवा करनी है तो सिर्फ हरिजनों की सेवा करने से काम पूरा नहीं होगा। दूसरे भी ऐसे हैं जो आपत्ति में हैं। शरणार्थी दुर्लभ हैं। बेघारों की भी बीमार हैं, उन्हें क्या काम करनी है? ऐसे विविध प्रकार के जो भी दुर्लभ हैं उनकी सेवा हमें करनी है, ऐसा निश्चय करें। बाकी सब मेरे माथ सम्मान में हुआ है सब उनकी सेवा होगी। किसी जाति का केन्द्र बनाकर सेवा अब नहीं चलेगी।

हमारी जाति मानव

गाँव से बाहर हैं वृद्धों को, हरिजन भी हैं। हम कहते हैं, हम उनकी सामाजिक सेवा करेंगे जाने हरिजन को अलग रखकर उनकी सेवा नहीं करेंगे। आज होता यह है कि कुछ समाज से हरिजनों को अलग रखकर सेवा करते हैं। जैसे पोके को बाहर अलग ठेके में बाँधकर उसकी सेवा की जाती है जैसे ही हम हरिजनों की सेवा करते हैं। उनको कोह करने पर मैं स्थान नहीं देता।

एक बात यह भी है कि हरिजन स्वयं चाहते हैं कि उनको अपना रत्ना बाज और उनके लिए कुछ स्वच्छा बोझा न हो। बाल्य में गहन समुद्र में तारे मेरे माथे मिटने चाहिए। किसीकी क्या बातें हों, वह पूछना ही नहीं चाहिए। पादा दे या केवल यह देखना न माहूम होता है। जो देखने से माहूम हो रही बातें हैं। यदि तो स्वयं ही होती है न? इतने तारे धीमे भरे सामने बैठे हैं मैं समझता हूँ हम तारे मानते हैं। कोई चाहे रंग का है, कोई कमजोर है कोई पुरुष शरीर का है, कोई चमत्कार का है किसीको किना चमत्कार ही विस्तार है परन्तु ये मानते हैं। तीन माहूम है और तीन क्षति—यह नहीं होता रहा है। न तो मरने के बाद ही माहूम पड़ेगा।

मरने के बाद पहचान होगी

गुणों की पहचान मरने के बाद ही होती है। तब तक किसीका कोई मान अमान नहीं होता चाहिए। धर्म हमें मानपत्र देते हैं। हम करते हैं, हमें पढ़ते मरने तो हाँ उसके बाद जो भी करना है करो। सभी तो हम ताड़ पुरुष दीनते हैं सर्वजन एक समझाती छत्र कर देंगे तो क्या होगा? इच्छित मरने के बाद ही माहूम होगा कि यह चांगी है या लज्जित? मान अमान के लिए गुण-हाथ जानना जरूरी है। अगर कोई जानी होता तब करण होता तो वह 'ब्राह्मण' क्या जायगा। धीरे हागा तो वह 'क्षत्रिय' क्या जायगा। अगर मेला हस्तिगण हागा तो क्षत्रिय। पर का कारणार दक्षता होगा उसके लिए लज्जित करता हागा तो वह 'वैश्य' हागा। इस तरह वह वैश्य मरने के बाद ही होगा।

सेवा का सही तरीका

अगर हरिजन को राज्य यदि ज्ञानी न नहीं करने हों तो दूसरे भी क्यों न करें? कभी ठगना तरीका न लकना है। वे लोग हाथ-पाँव से कहें कि मैं भूतना हूँ इत्यादि में गुप्तगी वृत्ति में जाता हूँ। मरी तरह वह हरिजनमात्र ही भूतना है। लेकिन तब उस गिराने नहीं। तब मजबूत क्यों जाना चाहिए? हरिजन को रोज पर जानी भजन नहीं है। ता गुप्त गगन भी क्यों न करें।

हरिजन-सेवक-सम के नायकता भी उस कुँए पर न कार्यें। जब तक हरिजनों को पानी नहीं मिलता तब तक कार्यकता भी पानी न पिये। एक ओर बिना पानी के मरने दो। फिर देखो एक अधिदान का क्या परिणाम आता है।

काजीपोर (केरळ)

१३-४-२७

शान्ति-सेना का कार्य

: १२ :

हमने केरळ के लिए एक डोय-सा सर्वोदय मंचाल बनाया है। ऐसे मंडळ में अच्छे से-अच्छे व्यक्ति आने चाहिए। परन्तु इससे बाहर अच्छे व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं है। हमने समितियाँ तोड़ी हैं तो ऐसे मंचाल क्यों खड़े करते हैं? अखिर जोड़ा व्यवहार करना ही पड़ता है। इसके लिए कुछ भ्रष्टा का आचार चाहिए। फिर यह मंडळ इस प्रकार का नहीं है कि कुछ लोग चुनते हैं और वे काम चलाते हैं। दो दुकानें करनेवाली बात है यह। यह सर्वोदय का कार्य है। इसमें किसीका चुनने न चुनने का संबंध ही नहीं आता। क्या आपा को यह काम करने के लिए किसीने चुना था? उसके मन में एक विचार आया ठहरो उदा किया और काम करने लगा। लोगो ने उसके काम को मान्य किया और मदद देने लगे। इसलिए हमारा बड़ा मित्र मंचाल होते हुए भी व्यवहार के लिए वहाँ सर्वोदय मंचाल बनाया गया है।

शान्ति-सेना परिचित क्षेत्र में कारगर होगी

मैं बार-बार कहता हूँ कि सरकार को समाप्त करना है। यह तो मन्त्र बैली बात है। इसका कार्य समाप्त करना चाहिए। हमारे गांव में बीच-बीच में सरकारों की मदद मिलेगी। कुछ हम लेंगे भी परन्तु हमें निरंतर यह बात समझे रखनी चाहिए कि सरकार समाप्त करनी है। सांग ही अपने नाथ करें। लोक-नाथ में बहुत बड़ी बात है डिपेन्ड (रक्षण) की। यह नहीं करेंगे तो लोक बनाय बन जायेंगे। इसलिए स्थान-स्थान पर रक्षण की शक्ति होनी चाहिए। यही शक्ति

गन्ता की बात है—पूखी गन्ता से यून दिक्क गन्ता में, और इसमें फरक है।
 भ्रष्टाचार बड़े बुरा बातें हैं। दोनों में समान होगी परन्तु पूखी कुप, कर्ने
 गन्ता भिन्न होगी। इसका गन्ता बुरा गन्ता अच्छा गन्ता कर सकती है,
 क्योंकि उदा गोली चलाती पड़ती है। इसलिये परिष्कृत मू हो ता ब्यापार
 अच्छा बाब हुआ है। अगली न गन्ता के दो दुकानें किये थे। बजार में
 गन्ता गन्ता की बिक्रय होती, तो प्रसार की गन्ता क्यों जाती क्योंकि
 भ्रष्टाचार इन में गन्ता अच्छा होता है। परन्तु वह व्यक्ति के
 परिष्कृत इन में ही गन्ता काम कर सकती है। क्यों तब वेग की हो
 नहीं वह शक्ति शक्ति कर सकती है। वह नहीं कि क्यों का कोई
 गन्ता काम में बाब और क्यों शक्ति-गन्ता का काम कर। किन्तु पाठ
 भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के समान नैतिक मक्ति हाँ के काम बुरा गन्ता पर
 बाकरी भी गन्ता कर सकती है। बाकी उन्-उन् स्थान के गन्ता ही उन्-उन् स्थान
 में गन्ता के लिये जा सकते हैं।

शक्ति-समा का निरूपण के लिये

शक्ति-समा का काम बड़ी ही कि न उन्-उन् स्थान में शक्ति-समा
 न होने हैं। उनका काम प्राकृतिक शक्ति-समा के समान है। प्राकृतिक शक्ति-समा
 में गन्ता न हाँ इन्-उन् उन्-उन् बिया जाता है। इस पर भी रोना हो शक्ति-समा
 गन्ता-समा का इन्-उन् है। इन्-उन् उन्-उन् न होने देना ही शक्ति-समा का
 प्रकृतिक गन्ता। शक्ति-समा निरूपण के काम करेगी परन्तु निरूपण अन्तर पर
 न शक्ति-समा काम करेगी। उन्-उन् उन्-उन् में हमारे लक्ष्य के लिये। उन्-उन् शक्ति-समा
 के लिये हम शक्ति-समा करने लगे। ये न शक्ति-समा शक्ति-समा का प्रचार
 करेंगे शक्ति-समा शक्ति-समा, कोणा को गन्ता देंगे शक्ति-समा की सेवा करेंगे।
 इन प्रकार की गन्ता-समा की गन्ता का काम उन्-उन् रहेगा। शक्ति-समा का
 उन पर निरूपण रहेगा। किन्तु उन्-उन् के लक्ष्य के लिये शक्ति-समा की शक्ति-समा।
 गन्ता हमें अभी भी गन्ता करने के लिये तैयार हैं, प्रत्येक शक्ति-समा को ही
 देना चाहिए।

शहरों की कर्पेछा 'न की सोय

'सर्व पथमुख और सर्व संवश सेवा के लिए तैयार सेवेकों को वह कल्पना नहीं है। कुछ लोग पीने से मुक्त हैं वे किरीट सेवा करते हैं, लेकिन शक्ति के लिए हर सेवा के लिए तैयार रहेंगे। एम १ सेवक वहाँ तैयार करने हैं। उनकी नियुक्ति शहरों पर भी होगी। ज्यादातर शहरों में ही सेगड़े-कैसेड़े हुकूम करते हैं। वे एक भार सी के झगड़े शारे-क-शारे शहरों में ही हुए। इसीलिए शहरों की उम्मेद करना हमारे लिए ठीक नहीं। शहरों की भी एक सेवा होनी चाहिए। वहाँ सम्पत्ति-दान, साहित्य प्रचार जारी करना चाहिए। उससे लोगों के साथ हमारा सम्पर्क बना रहेगा। शहरों से जो सम्पत्ति दान मिलेगा वह शहरों में ही ग्वज नहीं होगा। संतका कुछ भय वहाँ एक होगा परन्तु ज्यादा पैसा गाँवों की सेवा में खर्च होगा।

कान्हीश्वर (केरल)

१४-४-२०

पत्रकारों से

१२३३

पत्रों की जिम्मेदारी

अब सब जानते हैं कि पत्रों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय ब-बहुत बड़ी ताकत बन रही है। किसी सरकार और लोकहितों की शक्ति होती है किसी ही पत्रकारों की स्वतंत्र शक्ति होती है। संतका मुख्यबोग भी हो सकता है और भण्डा उपयोग भी। कल्प नामने हरेम प्रमथ-बागी रहेगी तो उससे लाभ ही लाभ होगा। लय क बिना भाव नहीं है। कल्प भी प्रेम से और नम्रता से प्रकट होना चाहिए। यह गुण भारतीय संस्कृति का है।

गुजराती में राजनीति का महत्त्व

एन दिनों पोलिटिकल (राजनीति) का बहुत ब्यापक महत्त्व दिया जाता है।

बस देश स्वतन्त्र नहीं रहता तब राजनीति का महत्त्व होता है। बड़े-बड़े महा-पुरुष उसमें शामिल होते हैं। गुप्तम देश ॥ आकाशी की कायिदा करना ही स्वतन्त्रता होता है। सोझमान्य तिलक से पूछा गया था कि स्वराज्य के बाद क्या कोसले मिनिस्टर बनेंगे या उन्मान बयान दिया : मैं का तो बराबरफन करेगा या गणित का प्रानेछर मूंगा। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी किशोरी किशोरी पार्लियामेंट मिनिस्टर पर गोला ब्रह्मचर देर कैसे प्रया का वे रोब रख को न रखन करने थे। उ लाचारी से पार्लियामेंट में पड़े थे। कैसे ही महात्मा गांधी का बीज पार्लियामेंट में गया पार्लियामेंट उनका रिक्त नहीं था। उनका एक समाज-संघ में संग्रहा के उद्धार में बहनों के उद्धार में और इसी तरह के सेवा कार्य में लगा रहता। वे सेवा-कार्य के लक्षण से ही पार्लियामेंट में पड़े। उन्होंने कहा कि इसके बिना हिन्दुस्तान के लोगों का उद्धार नहीं होय। हमीन्सि उन्होंने हिन्दुस्तान के स्वराज्य का काम उठाया और उसके बारे में चारी बुनिया की सेवा की। अन्तिम स्वराज्य के बाद उन्होंने कांग्रेस की बड़ी स्नाह दी थी कि कांग्रेस सेवा संस्था बन। वास्तव में है कि उसे वे सर्वोत्तम सेवा-संस्था बनाना चाहते थे। कई कारणों से यह नहीं बनी। इसके बिना मैं किसीको होप नहीं देख। यह परिवर्तित ही बेटी थी।

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सामाजिक सेवा का महत्त्व

स्वराज्य के बाद क्या हास्य है? पार्लियामेंट में भीड़ होती है क्योंकि बना रहता है। आपस में मेलन है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद पार्लियामेंट में स्वाग कहा है। अब स्वाग समाज सेवा में होता है। पहले कांग्रेस का स्वर होने के लिए काफी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। अब यह नहीं है। नदी हाथन सब पार्लियामेंट की है। काह लखचारी है ती कोई लखचारी। लोगों में स्वर गी है। पानी के अंदर अंदर भी गुट बनते हैं। होप तथा मेलन का गाना-गनन पैदा होता है। हमीन्सि स्वराज्य के पहले राजनीति में स्वाग होता है, पार्लियामेंट के बाद यह स्वाग सामाजिक सेवा में आता है। हरिजनों का उद्धार करना होगा भगिनों को मुक्ति दिखानी होगी वो अलझे बिना जान करना

पड़ेगा विरोध सहन करना पड़ेगा। वह भी हो सकता है कि वो राजनीति में सफल हो, वे लोग नहीं योग्य; बल्कि ऐसे केवल सेवक के नाते रहते हैं। लोगों में काम करनेवाले छात्रदेव जैसे हैं। रामकृष्ण मगवान् विष्णु के समान निर्मित की और जन सेवा करनेवाले डॉक्टर मगवान् के समान विरक्त रहें। दोनों आत्म-रक्त रहते हैं। सामाजिक सेवा में स्वाभाविक सेवा पड़ता है परन्तु समाज-सेवा में सामाजिक सेवा होता है। सेवा का अभिप्राय वहाँ होता है वहाँ शक्ति होती है। इसलिए स्वराज्य-प्राप्ति के लिए लोगों का ध्यान सामाजिक सेवा की तरफ जाना चाहिए।

आज मलबारों की क्या हालत है? किसी मिनिस्टर ने कहीं वैक्सीन छोड़ी, थोड़ा आपन दिया, तो बड़े बड़े-री कासम मलबार में छपते हैं। आर्थिक और मारक ने शर्त की इसकी प्रकर बड़े राइप में ग्यती है। वह किन्तु 'अवैध' 'अप्रोचन' होता है। इसलिए हमारा नम्र सुझाव है कि थोड़ा 'प्रोचन' रख्य जाय। सामाजिक सेवा में भी शक्ति है, वह मलबारों से प्रदर्शित हो।

काजीरौद (कैरक)

१९५०-५१

प्रतिरोधी प्रेम की ताकत प्रकट करनी है

: १४ :

प्रतिरोधी प्रेम में शक्ति है, अनुरोधी में नहीं

प्रेम का अनुभव मनुष्य की जन्म से मरने तक होता रहता है। वह भी कह सकते हैं कि मनुष्य प्रेम से जन्म पाता है और मरता है, तो प्रेम में ही जीवन होता है। मनुष्य को प्रेम का इतना व्यापक अनुभव होते रहने पर भी प्रेम की ताकत नहीं बनी; क्योंकि हमारा प्रेम अनुरोधी होता है। जाने वो हम पर प्रेम करते हैं, उन पर हम प्रेम करते हैं। वह जानकर भी करते हैं। गाय के घाल आप हरी घाल छेकर जाते हैं तो वह भी प्रेम से घाल ग्यती है। गाव में प्रेम की ताकत नहीं है, पर आनन्द प्रेम इसलिए ठकमें भी अनुरोधी

कोई क्षण एक कुर्तौ मँगाया है। देनेवाला कहा है एक कुर्तौ से क्या होगा ! एक से तो तुम्हारी ठक नहीं जायगी। इसलिए कुर्तों के साथ वह कोट भी जो। इससे हम व्यक्तिगत स्तर पर प्रेम करने को पढ़ानेवाला प्रेम करेंगे। वह प्रकट होगा वह ताकत पैदा होगी। अज्ञान प्रामाण्य के अन्तर्गत इस विचार को समझकर लोग आँखों से अपनी शक्ति प्रकट होगी कि उसका अन्तर सारी दुनिया पर होगा।

हिंसा से मसके हुए नहीं होंगे

जो होय करते थे, उनके प्रति व्यक्तिगत जीवन में प्रेम प्रकट किया गया और उन्हें जीता गया। परन्तु सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम प्रकट करने का काम नहीं हो पाया है। जब तक हम प्रेम शक्ति से समाज के मसके हुए नहीं करेंगे तब तक यह नहीं होगा। अभी तक जो भी मसके हैं, वे हिंसा या सरकार की शक्ति से हुए होंगे ऐसा विश्वास है। सरकार की शक्ति नामे उसके पीछे सेना की ही शक्ति होती है। कुछ मिथ्याकर हिंसा से मसके हुए होंगे ऐसा ही विश्वास है। परन्तु कस्तुरा हिंसा से मसके हुए होते हैं वह अनुभव में नहीं आया। इस पर कहा जाय है कि हमने हिंसा का शोष नहीं, हमारा ही शोष है क्योंकि जो हिंसा की उससे ज्यादा बुरा करनी चाहिए थी। किसीने किसी राज्य पर हमला किया और एक हार गया तो हारनेवाला सोचता है, हमारी हार इसलिए हुई कि शत्रुओं की सेना हमसे ज्यादा थी। वह सेना बढ़ाया है और फिर हमला करता है। उसमें दूसरा हारता है तो वह भी केने ही सोचता है। इस तरह सोचते सोचते सेना बढ़ाते चले जाते हैं। एक ने सम्भार का उपयोग किया तो दूसरा सोचता है मेरे पास कम्यून चाहिए। उसने कम्यून भी तो वह सोचता है, मेरे पास शीप चाहिए। फिर वह कहता है कि कम चाहिए, व्यक्ति हम ऊपर से डाक लेंगे। इस तरह हर एक एक दूसरे से बढ़कर घटन चाहता है। पर मसला एक महीने होगा। तब समाज उठता है कि इनका हम कैसे हो। अब सोचा जा रहा है कि कमजोरी से मसके हुए होंगे। बड़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा जानना चाहिए कि अब बड़ा होने का अर्थ है। इस

प्रकार की 'त्रिक ऑफ़ कार पाकिरी' आवश्यक निज़मी है। इससे भी कुछ होनेवाला नहीं है। यहाँ दिवा-शक्ति सफ़े हाथ में आ गयी, यहाँ उससे कुछ करनेवाला नहीं है। अब तो जो कुछ भी होगा वह अहिंसा वा प्रेम की शक्ति से होगा।

होप करनेवाले पर प्रेम किया जाय

अब मनुष्य का विभाग खोच रहा है कि प्रेम से मस्ती कैसे हो सकते हैं। शक्ति अनुपेक्षी प्रेम में यही प्रतिपेक्षी प्रेम में होती है। ऊपरी शक्ति हम हँडनी चाहिए। ज्यों-ज्यों होप प्रकट होता हो ज्यों-ज्यों प्रेम प्रकट करते चले जायें। हम इसीसे चर्म करते हैं। यही सब चर्मों का स्तर है। सामने बिड़ना घना अन्धकार हो, उठना हमारे पास उत्तम प्रकाश होना चाहिए। वह उमसना अठिन नहीं परन्तु उसका उपयोग कैसे करें, वह उपाय है। इसविषय हमने शक्ति-सेना की बात रखी है।

सबकी सेवा करनी है

शक्ति सेना चाने निरंतर सेवा करनेवाली सेना। वह किसी प्रकार का मेह नहीं करेगी। वह सब प्रकार के मेहों को अपने पेट में लपेट लेगी। सर्व भिरने प्रकट होती हैं तो आकाश के कुछ नक्षत्र स्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे सेवकों के सामने तरह-तरह के मेह खींच होने चाहिए। अस्तित्व में किसी प्रकार का मेह नहीं होता। कोई किसी भी शक्ति का चर्म का पट का हो, लम्बन हो या कुछन लम्बी सेवा करते हैं। इतना ही समझते हैं कि वह तुलसी है। वह नहीं सोचते कि अगर वह दुर्जन अन्ध हो जायगा तो भीर भी दुराचार करेगा। अस्तित्व के लोग दुम्भी लोगों की सेवा करना ही अपना कर्म समझते हैं। यह मानना मे अस्तित्व के शेरक सेवा करते हैं, तो परिणाम अच्छा ही आता है। साथ उन पर विदवात आकाश रखते हैं। इसी तरह दुम्भी की निष्ठा निष्ठा निरपेक्ष सेवा करनेवाली एक सेना हमें रखनी चाहिए। उसका घना ही रूप के सामने प्रेम प्रकट करना होगा।

इसके लिए कुछ योग्य आगे बढ़ेंगे। बाकी सब सीग मरद करें। हिंसक सेना में सब नहीं जाते। कुछ जाते हैं और बाकी सब मरद देते हैं। कैते ही प्रेव पर प्रेम का हमका करने के लिए सब तैयार नहीं हो सकते, परन्तु मरद करने के लिए सब तैयार हो सकते हैं। शांति-सैनिकों के-हाथ में प्रेम स्नेह का ही हथियार होगा। कहीं-कहीं होय है, कहीं-कहीं वे प्रेम से शांति करेंगे और ऐसी सेना की मदद सब करेंगे।

सत्ता से मंगल और अमंगल दोनों होता है

हम हिन्दुस्तान में प्रेम की शक्ति प्रकट करना चाहते हैं। हम उसके यहाँ के मकाने हक करते हैं, वो सारी दुनिया का उद्धार होगा। हिंसा हर पक्ष को मरद करती है। विज्ञान के कारण हर किसीके पास वह का लकड़ी है, इसीलिए हिंसा से मकाने हक नहीं होंगे देता सब आदम उसके मन में बंध गया है।

कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ राम कुछ कुछ और इलामसीह हो गये फिर भी प्रेम का अमल नहीं हुआ, वो आदम कैते होगा। उस कल नहीं हुआ का क्योंकि उस आमाने में लोगों का मन तैयार नहीं था। आदम विज्ञान के कारण लोगों की मन-स्थिति अनुकूल है।

सोग यह भी बूझते हैं कि सत्ता के जरिये मतलब हम क्यों नहीं करते। सत्ता के जरिये क्या नहीं हो सकता। सत्ता के जरिये पी पैदा हो सकता है सत्ता के जरिये मैज-बाकल तैयार हो सकता है और सत्ता के जरिये पी में अंग भी लग सकती है। सत्ता के जरिये बड़े-बड़े मकान बन सकते हैं और सत्ता के जरिये ही वे एलम भी किये जा सकते हैं। उलम-उलम आइजेरियो बनाते हैं और दुनिया की कुछ पुस्तकें यहाँ रखते हैं। यह सारा सत्ता ही करती है परन्तु बड़ी सत्ता एक बूझने की आइजरी पर ऊपर से बम डालकर उलमो ललम भी करती है। इस तरह का बन्ना हमें नहीं चाहिए। हम नयी शक्ति प्रकट करना चाहते हैं जो अमंगल ही कर सकती है। सत्ता मंगल भी करती है और अमंगल भी। सत्ता के जरिये कुछ कार्य आते भी होते हैं, हमें

शक नहीं परन्तु ठकते बुनियादी मूल्ये एक नहीं हैं। लफ्फे और वह हास्य पैदा नहीं हो लफ्फे को बुनियाद का ठहारा करे। वह शक्ति सामर्थ्य लफ्फे का ही प्रकट हो रही है।

बुद्धमन्त्र (कौरव)

११-४-२०

केरल बुनिया पर प्रभाव डालें

: १५ :

केरल की माना में हमें अच्छा अनुभव आया। यहाँ के लोगों का दिव्य उगार है। वे विचारों को अच्छी तरह समझते हैं। इस प्रदेश का संबंध बुनिया व साथ पुराने सम्मान से रहा है। रोमन साम्राज्य से भी यहाँ का व्यवहार अच्छा रहा। इससे वह स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों की बुद्धि विकसित व रहे, व्यपक बने। कुछ बुनिया की क्या हास्य है वह यहाँ के लोग अच्छी तरह समझ लफ्फे हैं।

बुनिया को शांति की मूल

इस समय कोइ शक्य अपने प्रत्येक का देश का ही लोभेगा हो नहीं सकेगा। जो भी लोभन्य है बुनिया के लफ्फे से लोचना है। बुनिया के विचारों का प्रयोग हमारे देश में होगा। इसकी बुद्धि काय भी है। हमारे विचार भी बुद्धि देश में पैदा लफ्फे हैं। दरवाजा खुला है तो बैठा उभर से उभर जाता है तो उभर से उभर भी आसना। इसलिये कुछ बुनिया की लफ्फे में रक्तकर आता हम लकी कर्म उठाते हैं तो लकी बुनिया पर लफ्फे प्रभाव पड़ेगा। भव्य लगी बुनिया के सामने मूल समस्या शांति स्थापित करने की है। शांति ही जितनी समाने में आता बैठी शांति की मूल रही हो। जो देश का एक विष्णुल जितना व विचार में लगे थे आता वे हिंस्र से मुक्ति करना चाहते हैं। अन्त में लफ्फे सामर्थ्य के हाथ में वे, बैकिन अब मानव ही उनके हाथों

निकलता है। अगर कहीं भी भिल्लमुल की अलग संस्कृति उठे तो उसका निमज्जन नहीं हो सकेगा। समस्याओं का एक मुल से या हिंसा से होगा ऐसी अलग मनुष्य को तो आशा नहीं रही। कम-से-कम इतना हुआ है, तो अगले की राह कुछ आसानी। अगर राज्य से मलके हल नहीं होते तो कोई ऐसा मार्ग निकलना चाहिए कि मलके हल हो सकें। इस प्रकार का मार्ग केरळ में निकल सकता है और निकलना चाहिए।

केरळ की तरफ दुनिया की आँखें

आज केरळ की तरफ दुनिया की दृष्टि लगी है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी घटना घटी है, जो दुनिया में कहीं नहीं हुई। वहाँ-वहाँ कम्युनिस्ट सरकार बनी वहाँ कृषी क्रांति हुई। लेकिन वहाँ शांतिमय तरीके से, चुनाव के तरीके से यह बनी। हम समझते हैं कि यह घटना हमारे देश के लिए बोधप्रद है। यह कैसे हो सका? पहले जो सरकार की उस पर खोयी का विश्वास नहीं था इस लिए नयी सरकार बनी। यह स्पष्ट कारण है। उसका मुख्य अरज पूछा है और उसीमें भारत की ताकत छिपी है।

भारत हर विचार को अपना रंग देता है

भारत दुनिया का कोई भी विचार बैसा-कर-बैसा नहीं लेता। अपना स्वरूप उस पर डालता है। भारत में ईसाइयत आयी तो वह यूरोप में जाने के पहले आयी। इसाईयत के जाने के बाद ५ लाख के अंदर-अंदर ही वह वहाँ आयी। यूरोप के लोग कहते हैं कि वह यूरोप का बर्म है, परन्तु वास्तव में एशिया का बर्म है, हिन्दुस्तान का बर्म है। यहाँ की ईसाइयत पर भारत का रंग पड़ा है। इसीलिए ईसाइयत का जो तत्त्वज्ञान यूरोप में चलता है उससे भिन्न तत्त्वज्ञान यहाँ की ईसाइयत का है। ईसाइयत जब यूरोप में गयी तब वहाँ की पृष्ठभूमि एक प्रकार की थी और हिन्दुस्तान में आयी, तो यहाँ की पृष्ठभूमि दूसरे प्रकार की थी। ईसाइयत आने के पहले हिन्दुस्तान में अनेकविध दर्शन विकसित हो गये थे। वेद उपनिषद्, माण्डूक्य बर्म बौद्ध जैन-विचार और सांख्य बौद्ध पञ्चतन्त्र इतने विचार और व्यापक दर्शन की दृष्टि परों थी।

इसका धर्म के यों जाने पर सेंट थामस जैसे व्यक्तियों ने भारत के पूर्व दर्शनो का लक्ष्यन का बन्धा अर्थ पूरा किया और यहाँ के हिन्दू-धर्म ने इसका धर्म का रूप पूरा किया। इसीलिए हिन्दू-धर्म का रूप बन गया और इसका धर्म का भी रूप बन गया। यह हिन्दुधर्म का लक्ष्य है। यह धर्मका धर्म का रूप है और इसको अपना रूप देता है। जिसने ही इसका धर्मका धर्म हमने-देने को मान्यता नहीं करते। वे करते हैं, धर्म के साथ मान्यता देता ही नहीं। यूरोप में भी मान्यता देने को नहीं देता है। परन्तु यहाँ यह विचार प्राकृतिक जीवन के लक्ष्य से बन रहा है। इसका धर्म में बताया है कि वे, उपनिषद् यहाँ के इसका धर्म का लक्ष्य देता है। यही लक्ष्य इसका धर्म की दुर्ग। जिस तरह का इसका धर्म यहाँ है, उसके लिए प्रकार का धर्म है। भारत के इसका धर्म पर लक्ष्य विचार का प्रमाण है। लक्ष्य विचार देता है ही कम है। इसीलिए भारत का इसका धर्म के इसका धर्म से भिन्न है।

भारत में संवैधानिक कम्युनिज्म

हिन्दुधर्म का यह लक्ष्य धर्म में रही धर्म, तो विधानों के धर्म कि यहाँ को कम्युनिज्म धर्म है, उसको भारत अपना रूप दे रहा है। समाजवाद का तो भारत ने अपना लक्ष्य कर लिया है। इसीलिए भारतीय समाजवाद यूरोपीय समाजवाद से भिन्न है। भारत का रूप उसको भिन्न रहा है। यहाँ का समाजवाद धर्म पर लिखा और दे रहा है, अन्तर्गत यूरोप का नहीं। गांधीजी के धर्म लिखा धर्म को मानते हैं, अन्तर्गत ही यहाँ के समाजवादी धर्म के धर्म में लिखते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यही लक्ष्य कम्युनिज्म की है। यहाँ का कम्युनिज्म भारतीय कम्युनिज्म होगा। यह वैधानिक तरीके से यहाँ धर्म है और कम्युनिस्टों ने धर्म लिखा है कि हम विधान में धर्म का धर्म करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत पड़े तो हम विधान ही धर्म। यहाँ तो धर्म हो लक्ष्य है। और यही

कहता कि वह ब्रह्मदेव का शत्रु है। विधान में बदल करने का अधिकार वैधानिक है। इस पर हम कहते हैं कि वह भारत की प्रतिमा है। मात्र वह विधान की बात करता है परन्तु देखते-देखते हिन्दुधर्म का कम्युनिज्म अहिंसा की भी बात करने लगेगा। यहाँ गरीबी बहुत है। कम्युनिस्टों की तीव्र इच्छा है कि उसका कभी निरन्तर हो। वह तीव्र मात्सर्य प्रकाश होती है, वह उठावभी भी राखी है। इस कारण कभी-कभी हिंसा भी आती है, परन्तु भारतीय संस्कृति को अक्षरशः कोई काम नहीं किया जा सकता।

जन-संपर्क के लिए मकान

हमने लेनगाना में देखा कि कुछ कम्युनिस्ट लोगों के साथ मकान भी करते थे। हमने उनसे कहा कि 'आपका ईस्कर पर क्या विश्वास है?' उन्होंने जवाब दिया 'ईस्कर-आपना से तो हम मकान में हिंसा नहीं करते, परन्तु हम जनता के लिए प्रेम है। यहाँ की जनता को ईस्कर पर भरोसा है। अतः हम जन-संपर्क की दृष्टि से ईस्कर का मकान करते हैं।' मैंने कहा : 'ईस्कर जनता की मार्केट आपको खोज रहा है। एक महीने ने हमें बताया कि "मैं किन लोगों में रहता हूँ, वे सब बीड़ी पीते हैं। मुझे बीड़ी पीना पसन्द नहीं है, परन्तु जन-संपर्क के लिए मुझे भी बीड़ी पीना पड़ता है। अगर मैं बीड़ी न पीऊँ तो जनता से अलग पड़ जाऊँगा।' ईस्कर कितना भी खराब हो परन्तु वह बीड़ी कितना खराब नहीं है। जन-संपर्क के लिए बीड़ी पीते हैं तो जन-संपर्क के लिए ईस्कर का नाम देने में क्या मुश्किल है? इसीलिए यहाँ का कम्युनिज्म भारतीय कम्युनिज्म बननेवाला है।

केरल में हृदय-परिवर्तन का दर्शन हो

भारतीय कम्युनिज्म जाने हृदय परिवर्तन पर विश्वास रखनेवाला कम्युनिज्म। इसीलिए केरल में हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया चलेंगी तो हुनिपा पर उसका असर होगा। हृदय-परिवर्तन पर विश्वास करने के लिए हिन्दुधर्म का कम्युनिज्म ही मया है। वे विधान में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए

उन्हें उसको अपने विचार पर खाना होगा विचार प्रचार करना होगा। वहाँ हृदय परिवर्तन का विचार है। इसीलिए काफ़ी में कम्युनिस्ट सरकार के एक बड़े मन्त्री ने कहा कि “ग्रामरान्ध्र अन्ध है, वह होना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि “कमीनि की मार्क्सियत मिथाने का नाम सरकार नहीं कर सकती।” हम समझते हैं यह बहुत बड़ी मानसिक सेवा ही थी। इस तरह कम्युनिस्टों की मानसिक मैकरी है। इसका मतलब है कि मार्क्स का हृदय अपने दाय से अपने मसखे इस करेगा। मिथीने हमसे कहा था कि ठठने अपने वहाँ सेनापतिन बोय से कुछ राजों के बाद उसको माखीप रंग (वहाँ की दाक का रूप) भ्रया। इसने कोई माखर्य नहीं। कमीनि और हरा का अंतर होय ही है। मार्क्स के आध्यत्मिक विचार की यह विशेषता है कि यह अपने विचारों को सेवा है और उससे अपना रूप देता है। हम चाहते हैं, केरल में हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया को और वहाँ का मलयक हक हो।

शांति-सेना का सब स्वागत करेंगे

भूमि का मलयक मिथान के तौर पर हमने ठठा किया है, परन्तु अन्ध में हमें हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया को कहाना है। इसका अर्थ है, भूराध। करना है कि हिंसात्मक शक्ति ऊपर न बडे। उसके लिए शांति-सेना की योजना है। शांति-सेना में ऐसे सेकक होंगे जो मानेंगे कि हमें आर्थिक मजदूर समाज की सेवा करनी है। यह मिथकर मार्क्स का हृदय निवारण करेंगे। उसमें शांति, काम पक्ष पक्ष आदि मेर मही रह्य। शांति-सेना का दैनिक निव कसेगा करेगा और नैमित्तिक के तौर पर शांति-कार्य करेगा। हिंसा सेना में अर्थ भी उता ही होगा है। अर्थ लड़ाई नहीं होती। यह सेना के अंदरे कई प्रकार के काम निव जाने हैं। पैमिन रिजोन में सेती में या किसी कठिन प्रमग पर ठठने सेना की बानी है। ठठी तरह अन्ध एक को सेना सेवा-कार्य करती थी। यह विशेष मौक पक्ष शांति कार्य करेगी। ऐसी शांति-सेना केरल में हो जाय तो नव कमवाले उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर का स्वागत कोन मही करेगा? सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हिन्दू मिथियन मुलकमान हर कोई करेगा।

इसी तरह शान्ति-सेना का सैनिक भी निष्पक्ष निरपेक्ष सेवक है। उसके धरिये भूमि का मतलब इस करने का प्रयत्न करेंगे।

हमारा अनुभव है कि हमारे नाम में मर्गों के सब भोग विस्मयही होते हैं। सब धर्मों ने यह माना है कि शान्ति में ही शक्ति होती है। इसलिये हमें कहा है कि उसका दर्शन केरल में होगा। एक प्रदेश में कोई चीज होती है तो वह कुछ दुनिया में फैलती है। केरल के कम्युनिज्म का प्रभाव दूसरे देश के कम्युनिज्म पर पड़ सकता है जैसे मर्गों की ईसाइयत, इस्लाम बौद्ध आदि का प्रभाव बाहर पड़ा है; क्योंकि सब धर्मों के लिये, सब पक्षों के लिये सबे मारी दर्शन की सुनिश्च यहाँ लड़ी है। उसके आधार पर हम विचार लड़ा कर सकते हैं उसको मानव-धर्म का सर्वोत्तम रूप या कोई भी नाम दे सकते हैं।

कुलकर्णी (केरल)

१७-७-६७

सर्वोदय-मंडल का कार्य

: १६ :

सर्वोदय मंडल एक नैतिक संस्था है। इसमें बनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि आ सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधि भी आ सकते हैं, जो किसी संस्था से संबद्ध न हों। आवश्यक इतना ही है कि वे हमारी ओ पक्षधर निष्ठा है, उसे माननेवाले हों। दूसरी संस्थाओं के सदस्य सर्वोदय-मंडल के विचारों को समझकर बिजना हो सके अपनी संस्था को सर्वोदय मंडल के अनुरूप बनावेंगे। अगर न बना सके, तो सर्वोदय-मंडल के सामने रहेंगे। मंडल के सदस्य अपनी राज समाज के सामने पेश कर सकते हैं। मानना या न मानना समाज की मर्गी पर है। सरकार के काम के बारे में भी वे अपना मत व्यक्त करेंगे, लेकिन स्वीकार करना या नहीं यह सरकार की मर्गी की बात है। इसी तरह गाँव-गाँव में भी सर्वोदय मंडल बन सकते हैं। हर सर्वोदय-मंडल अपने समस्त सदस्य बनाकर एकत्रित काम कर सकते हैं। वे समस्त जाति, धर्म पक्ष से निरपेक्ष होने चाहिये।

सर्वोदय-मंडल और संपत्तिदान

सुराज-राज के द्वारा रकम खर्च करने में सर्वोदय-मंडल की सहायता ली।
 छोटे या बड़े दाता रकम स्वयं खर्च नहीं कर सकते और छोटे दाता
 रकम अपने पास नहीं रख सकते। ऐसी परिस्थिति में सर्वोदय-मंडल वह
 जिम्मेदारी उठा सकता है। सारे प्रदेश में विद्यालय सेवा-सेवा और शक्ति-सेवा
 लड़ी करना सर्वोदय मंडल का मुख्य काम होगा। शक्ति-सेवा के तैयिक को बेतन
 इन की जिम्मेदारी उठानी नहीं होगी। शक्ति-सेवा के हर एक तैयिक को
 बेतन होना चाहिए, ऐसा नहीं। वह अपने घर का खाकर भी काम कर
 सकता है। परन्तु अगर बैला न होला हो तो फिर संपत्ति-दान-दाता या मित्रों
 के खर्चने इंतजाम होना चाहिए। ग्रामदान के गाँव में डीक काम चले, इसके
 लिए सर्वोदय मंडल कीशिया करेगा। परन्तु वह स्वयं वहाँ काम नहीं कर लेगा।
 दान किन व्यक्तियों या संस्थाओं से वहाँ काम हो सकता है उन-उन व्यक्तियों
 और संस्थार सब सेवा सब सहाय-सोई ग्राम-व्यापक अग्रि संस्थाओं के
 माध्यम से वहाँ काम करेगा।

सर्वोदय-मंडल की जिम्मेदारी

केरल के हर कोने से उठ खड़े एक इतनी विद्यालय सेवा-सेवा लड़ी करने
 की जिम्मेदारी सर्वोदय मंडल पर आती है। सबक सर्वोदय-मंडल से विद्यालय
 माँगना या सर्वोदय मंडल उल्लो इगा फिर भी सेवा स्वयं चलेगा। उसको
 कोई काम भरन संभव न लड़ा करना हो तो वह उल्लो स्वयं जिम्मेदारी
 होगी। सर्वोदय मंडल उसके क्षेत्र की जानकारी हासिल करेगा और उसके
 परिचामा का चार्ज करेगा। इसके साथ ही सेवा कोर्र लक्ष्य काम करेगा तो
 उन वह मुधाने की भी जाशिया करेगा। अगर इतना सम्यक काम हो कि
 वह लक्ष्य का गन्ना ही उभिन न होना हो तो मंडल सेवा भी अपनी राय
 प्रकट करेगा।

ग्राम-सेवा का मय जगा का माध्यम न हो वह उत्तम प्रथम लड़ा है।
 जिन्नाम न पायेगा। या भी उल्लो मय नहीं होना चाहिए। फिर भी किसीको

मम मायूम होता हो तो उसको यह प्रतीति करानी चाहिए कि हमारी दृष्टि उससे व्यभिक्त है हम निरपेक्ष सेवा करनेवाले हैं किसी एक पार्टी में पड़नेवाले नहीं हैं। हम तो सर्वोदय-कार्य को बढ़ाने का प्रयत्न करनेवाले हैं।

सर्वोदय-मंडल की कार्य-प्रवृत्ति

सर्वोदय-मंडल में किसी विषय पर जो निर्णय किये जायेंगे, वे सर्वसम्मति से ही किये जायेंगे। सम्रा के लिए सब हाथिबि रहीं, यह आग्रह नहीं रोगे। कितने लोग कम-से-कम हाथिबि रने चाहिए, यह सम्रातद ही ठन करेंगे। आप सब लोगों का परस्पर विमर्श कितना है यह जानकर काम चलवा चक्या। सम्रा के लिए या सरकार के लिए कुछ विशेष विचार प्रकट करना हो तो ठन विषय की सम्मति सम्रा में लेनी होगी। सम्रा में सब न आ लें, तो पत्र सन्सार से भी उनकी सम्मति ले सकते हैं। सकी सम्मति होना आवश्यक है। सर्वोदय मंडल का कोई सदस्य किसी विचार को पसंद नहीं करता, तो वह अपना मत व्यक्त कर सकता है। अगर विज्ञात या नीति का विशेष मायूम हो, तो वहाँ कोई भी सदस्य बीये कर सकता है। समलाने पर भी वह अपना आग्रह रले तो वह प्रमन छोड़ देना होगा। कितने करने व्यक्त काम हैं ठने काम सर्वोदय-मंडल को करने हैं। परन्तु प्रत्येक कार्य के बलप कार्य करने की शक्ति सर्वोदय मंडल में होनी चाहिए।

सर्वोदय-मंडल और शक्ति-सैनिक

प्रश्न : लोक-सेवक और शक्ति सैनिक में कक क्या है ?

उत्तर : लक्ष्यप्रही लोकसेवक की कम्पना सीमित थी। वेले सेवक व्यस्त मिर्मेगे यह कम्पना हमें नहीं थी। सम्रा था कि बोदे से निष्पन्न निर्मित सेवक मित्र चाहेंगे और वे विवे-विवे के निनेरक करेंगे। अब यह कम्पना विराम हो गरी है। शक्ति-सेना अलग बात है। सेवा-सेना के ही सैनिक ठममें रहेंगे, परन्तु लक्ष्यप्रही लोक-सेवकों की पञ्चविष निद्रा के अन्पवा ठनको लक्ष्य मंडल का नीतिक आदेश पानना होगा। मान की आप शक्ति-सेना के सैनिक हैं। किसी एक सेव में काम भी करते हैं परन्तु सर्वोदय-मंडल का

अपेक्ष मित्र कि आपको दूसरे किसी क्षेत्र में जाना है, तो वह अपेक्ष आपको बाध्य होगा। लेकिन सेवा सैनिक इसे मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। सार्वजनिक शांति सैनिक अपने परिचित क्षेत्र में ही रहेगा फिर भी मनो कानून के सर्वोच्च मंडल ने आपसे पूर्ण ही अपेक्षा की मरद मॉरी। इस हाथ में आपको भेजना पड़ेगा और वहाँ के सर्वोच्च मंडल का अपेक्ष होता है, तो अन्य ही पड़ेगा। आखिर वह सेवा निष्पक्ष भी हो परन्तु जाना पड़ेगा।

वह सचि विना अगर कानून शांति हुए तो हम सरकार से करेंगे कि हमारे गांव के लिए सुव्यवस्था के कबाड से जो लक्ष्य करते हो, वह लक्ष्य करने की बकल नहीं है। उठना इन दे हो। ली गॉर्गों में जोटी रंगा, बगदा नहीं होता और उससे सरकार को समझाना है, तो हम सरकार से वह लक्ष्य कि हमको स्टेट पुष्टि को वा बकली केना की बकल नहीं। परन्तु सरकार रिपोर्ट में वह अन्य चाहिए कि हमारे १ गॉर्गों के क्षेत्रों में अपनी बकली बकली केना की है और वहाँ स्टेट की बकल नहीं। ऐसे बकल से और उम्मीद है आप काम कीजिये।

शांति-सेना के लिए अनुशासन आवश्यक

अगर क्या शांति सेना के सैनिकों के लिए बात सम्बन्ध और कानून अधिक का भी इन्तजाम बिना हो सकता है।

उत्तर सर्वसाधारण निगम में जाना ही सम्भव है। विशेष बात अगर हमारे क्षेत्र परमें तो किसी सेवा करनी है, अब पर निष्पक्ष प्रतिक्रिया होती। वे अन्य समझे बाँके। सैनिकों को समझ से बकली नहीं पड़ना चाहिए। सैनिक तो देखे होने चाहिए कि जब वह वन लोग बकली सेवा की मॉरी निगमकोच कर लें। इस दृष्टि से अगर निगम बिना करने में बाधा आती हो, तो न करना ही सम्भव है। मुख्य बात नहीं है कि सैनिक समझ से बकली न पड़े। अनुशासन के कबाड से कबाड कर सकते हैं। शांति सैनिकों के लिए अनुशासन आवश्यक है। गाँव में किसी पर को भग्न करती है, तो बीकनर बहुत-से लोग करते हैं। परन्तु उसकी ही भीड़ हो जाती है। भग्न हुलानी का ही काम

अवसिष्ठ किया जाय, तो योड़े समय में ही अग्न जुल सकती है। इसीप्रकार राष्ट्र-सेना के बिना अनुशासन जरूरी है। बिना ही उनकी सुन्दर-सुन्दर मकन करने चाहिए। मानो ज़ही हमका हो रहा है तो ये सैनिक क्यों बाहर शक्ति से मकन करते हैं।

हर सदस्य को बीटो का हक

प्रश्न : एकमत से निर्णय देने पर क्या हर एक व्यक्ति को बीटो का अधिकार नहीं मिल जाएगा ?

उत्तर : सर्वोच्च मंडल के सामने एक कार्य की योजना है। कोई सदस्य उसके विरोध में है, तो ऐसी हालत में वह योजना अमल में नहीं ला सकेंगी। एक व्यक्ति को भी अपना बीटो चलाने का अधिकार है। इसीप्रकार कहीं पार्टी को या बहुमत को असर नहीं है। ऐसी आपत्ति बार-बार आने, तो गाँव का झरोकार कैसे चलेगा ? क्या गाँव के पास समाग्रह की शक्ति नहीं है ? अपना बहुमत होकर भी वह आपके विरोध में अकेला पड़ा है, क्योंकि वह मानता है कि आप को करने का रहे हैं, वह गलत है, नीति के विरुद्ध है। इस तरह से समाग्रह की शक्ति, सारे समाग्रह के विरुद्ध जीने की शक्ति हमने है।

काकीडी (केरल)

—सर्वोच्च-मंडल के सदस्यों के बीच

२२-७-२७

सन् '५७ के बाद क्या ?

: १७ :

सन् '५७ के बाद का कार्यक्रम

प्रश्न : गाँव करोड़ एकड़ जमीन सन् '५७ के अंत तक नहीं मिली तो क्या करम क्या होगा ?

उत्तर : सन् '५७ के अंत तक प्रकल्प करने के बाद आगे योजना चाहिए। वह हम पवन पर बढ़ते हैं तो मान्य होगा है कि सामनेवाले छिन्न पर बढ़ने में हम वक्त के छिन्न पर पहुँचेंगे। जरूर आगे बढ़ते हैं तो अगला है,

भाग एक ओर स्थित है। भागे बाते हैं तो फिर मातृम होता है और भी भागे स्थित है। नामे एक एक पर्वत चढ़ना पड़ता है। इसीलिए उसको पर्वत कहते हैं। सन् ५७ के अंत तक एक पर्वत चढ़ बाद में भागे का सोचा जान।

हमने सन् ५७ के अंत के पहले ही अगला काम घोष किया। वह अगल ही हमारे सामने आया। अगला सोचना भी नहीं पड़ा। हमने तब फ़िस्स कि हम ग्रामदान का संदेश ही फैलायेंगे। व्यक्तिगत मामिली छोड़ने की प्रेरणा देंगे तो ४ करोड़ एकड़ भूमि हाथ में आ सकती। पाँच करोड़ तो उत्कल हित है। इसीलिए कुछ वर्षों का ग्रामदान और लोग 'लक्ष्मी' पद्धति से काम चलायें, वह अगल काम हमने लोगों के सामने रखा। अभी तक ४०-४५ करोड़ एकड़ जमीन मिली है। उसमें से वह सुविधि स्वाभाविक रूप से हाथ में आती। कई लोगों की भूदान से ग्रामदान अगल मातृम हुआ। ग्रामदान मिलने लगे। इस फैसले होने लगे। व्यक्तिगत हित परित्यक्त के साथ साथ सामाजिक हित फैल रहा तो गरीब एक राह कुछ गरीब और वह एक नया स्थान सन् ५७ के अंत के पहले ही हुआ। वह इस कार्य की सफलता का लक्षण है।

उपस्था के बिना पूर्ण नहीं

अब वह पूछना का लक्ष्य है कि ग्रामदान का काम नहीं होना तो क्या किया जायगा? वह सबक पूछना आवश्यक है। अभी-अभी मिली शायी हुई है उसका पति मरेगा तो क्या किया जायगा वह जमीन पत्नी छोड़ती है। हमें अगल से प्रवृत्त करना है। उसके बाद ही अगल काम शुरू होगा। पर मैं इसे फ़ैल विस्तार से ध्यान से मसला हल करने लगी तो विचार नहीं लगेगा। पुराण की कथा है परमेश्वर ने अज्ञान को अज्ञान ही कि हम सुविधि की रचना करा। उसके पास बुनियाद का बनाने का मतलब नहीं था। वह बैठ गया और सोचने लगा। लक्ष्य ध्यान विस्तार किया। आगिर पासक करने लगा। तब हमने तब किया। उसके बाद उसको सुझा। उसका एक सुझाव मन केर में आता है। अंत में अगल जामीनदान उपस्थित। प्रकल उपस्था से अंत और अगल का ध्यान हुआ। फिर सुझा उपस्था करने का मांग कुछ था। इसीलिए

प्रत्यक्ष व्यवस्था के बिना कार्य नहीं होगा। पर्वत के नीचे लहे हैं और पर्वतों पर नहीं है कि पर्वत के ऊपर से कैसा दीयेगा ? नीचे से ही आँखें झाड़-झाड़कर देख रहे हैं। सामने तो पेड़ ही पेड़ दीखते हैं। ऊपर आँखें उठी न पर्वत के ऊपर का दृश्य दीखेगा ! भूदान के बाद का कदम तो पहले ही भिन्न गया है।

स्वप्न की बीमारी की दवा चागना

प्रश्न : आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की राज्य में अपने देश की राजनीति में दलों का होना व्यापक है ?

उत्तर : एक मनुष्य सोना हुआ था। उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में ही उसकी बीमारी हुई। वह भोपल डॉक्टर का इन्तखाम करने की तैयारी में लगा। परिणामतः स्वप्न बका हो गया। इसके बरतें अगर वह बाग बाग, तो स्वप्न कठम और बीमारी भी कठम ! बाग स्वप्न में नहीं है। वह बागता है। और जो वह स्वप्न में है, बाग उसको बचाने की कोशिश करता है। स्वप्न को बिटनी बस्ती पहचानो, उसकी बस्ती बीमारी दूर होगी। जब तक स्वप्न को नहीं पहचानोगे तब तक पार्टी से मुक्ति नहीं है। हम करते हैं बिटना बस्ती हो लगे, उसकी बस्ती पहचानो। अंग्रेजी में कहावत है 'थू मे ऐक बहक दूक कट हू नाड दिक बहक दुलिया'। आपको मूरख के समान बर्बाद करना है तो करो परन्तु मूरख के समान सोचो मत। यह मत सोचो कि पार्टी से मत है। बिचार समझने पर उस पर अमन होगा। इंग्लिश राजनीति से बिटने बस्ती दंग मुक्त होया उसने बस्ती वह मुक्त होया।

जब तक वह पार्टी प्रभा मौजूद है, तब तक कुछ लोग ऐसे पाहिए, जो सब पार्टियों से मित्र रहें। ऐसा माना जाता है कि बिरोधी पार्टी सुधारक होती है परन्तु वह पूरा रूप से सुधारक नहीं होती। वह भी कुछ चाहती है। दोनों के मन में द्वेष मस्तर होता है। इच्छित पार्टियों से बचन ऐसा एक लम्हा चाहिये, जिसका दोनों पार्टियों पर नैतिक प्रभाव हो।

कभीकाली (कैरल)

सरकार पर सारा आरोपहरू

देश का कारोबार, देश की रक्षा आदि सारे काम ब्याप करवार करती है। वह सरकार किसी न किसी वस्तु की होती है। पाँच लाख के बाद उसको कुछ लगते हैं। माल जैसे देश में छे करकर बन ही नहीं पती। जहाँ ४-५ महीने में ही सरकार बरबती है। इसका कुछ अनुमान आपसो इस प्रदेश (केरल) में ब्रह्मा है। जैसे-जैसे दम्भत राजनीति बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अनुमान बढ़ेगा। अनेक पार्टियों पड़ी होती हैं, एक के ठिकान्त से दूसरे के ठिकान्त की टक्कर होती है और परिणाम यह आता है कि जोरों में लड़ाई पैदा होते हैं। उस हाव में लोग कमी इस पार्टी को चुनते हैं, कमी उन पार्टी को चुनते हैं। कमी यह भी होता है कि जिसके हाथ में सेना हो वह लड़ने से डरता है। सेना का कमांडर इन-बीक कोरप्सि है, मन्त्रि मंडल कमबोर है, लोगों में राजीव राजनीति के लड़ाई हैं, तो वह अपने हाथ में लड़ाई से डरता है, जेला मिस में जाकर ने लिख। अकेलाही में अकेले दिखाने की सामने आ लड़ता है। कभी किसीका बाहू बल बाव तो बार-बार लोग कमीको चुनते हैं। प्रतिष्ठित राजनेता पार दफा चुनकर आये। वे मरते नहीं तो पाँचवीं बार भी चुनकर आते; क्योंकि उनका बाहू बल यथा था। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के जरिये जो जीत-रक्षा होती है, वह अमात्यक है। लोग अन्धध ही रह जाते हैं। अपनी रक्षा हम स्वयं कर लड़ते हैं, वह दिग्गज अमें नहीं आती।

माछिक स्वयं कुछ नहीं करता -

‘हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हम ब्याप मही है लड़ते, हम अपना आरागर नहीं बन सकते आ यी कुछ करना है वह उन हमारे प्रतिनिधि

करेंगे" यह भी जोड़ बात है। हम मासिक हैं और प्रतिनिधि हमारे नौकर हैं। क्या नौकर ही सब कुछ कर सकते हैं, मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता। मुझे व्यस्त लगी है लेकिन मैं पानी नहीं पीता। नौकर वहाँ नहीं होगा, तो १५ मिनट ठहरूँगा। वह आयेगा मुझे पानी देगा और मैं पीऊँगा। वह ऐसे ही बार-बार देरी करेगा तो उसको निकालकर दूसरा नौकर रख दूँगा, क्योंकि मैं मासिक हूँ, पानी पीने की ताकत मुझमें नहीं है—क्या वह ठीक है।

हम वैभव माममात्र के मासिक हैं, वास्तव में गुप्तम हैं। मैं बहुत लड़की का नाम लक्ष्मी और बेटा लड़की का नाम तरलक्ष्मी, शिवा, कैते ही डेमांडेरी के नाम पर बनता अपने नौकर चुनती है, अपने हाथों से पानी पीने का अधिकार उसको नहीं है। लोग स्वयं उठ लड़े नहीं हो सकते, मर्के के पास नहीं आ सकते, दफ्तर नहीं हट सकते, खोया मर्के में नहीं जा सकते, पानी नहीं निशाल सकते और वह पी नहीं सकते। नौकर की यह हैलेंगे, वह आयेगा और पानी देगा। यह हाथ कुछ देरों की ही नहीं कुछ बुनिया की है।

जनता स्वयं कारागार चलावे

हम चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि बीदा नाम करें, परन्तु व्यवस्था रखा आपका कारागार आप रखें करें। स्वयं आपकी लता सोमों की लता हम चाहते हैं। उनके साथ आरंभ प्रतिनिधि भी रहें। उन भी कुछ काम होने हैं जो मुझ हट को जोड़ते हैं तो वेमे नाम है करें। परन्तु हमारे गाँव का कारागार हम चलावे। हम ग्याव हैं ताँम की सोचना करें बमीन का बंगारा करें और लय मिश्रकर नाम करें। आरंभ का लता जिन्हीरने करते हैं। अन्य रख्यमर का करने लेंगे, तो आपकी बुद्धि का विकास होगा आपकी लता खेती और आपका अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश रहेगा।

माममात्र की डमोडेरी

आरंभ कर हाटा है। आरंभ करना कारागार बनाने नहीं और बनाने है देना फिरण भी नहीं है। इसी कारण नौकरों पर आपकी लता नहीं।

जैन ब्रह्मचर्य बादशाह और उन्नत प्रगति विज्ञान। साममान का बचपन गुप्त होकर बेटा है। हिन्दुस्तान की ओर डेढ़ाठवीं है। उन्नीसवाँ ही बादशाह की छै है। इसीलिए छारे देश का बचपन, उन्नत उन्नत करना वा हुन्ना, बचपन के हाथ में है। देश की बात हम छोड़ दें, कुछ दुनिया को बचपन लगाने की ताकत भी अब बचपन के हाथ में बचपी है। उन्नीसवीं प्रति निम्नलिखित ही खरी दुनिया में आग बचपनी है। इस तरह हमने डेढ़ाठवीं के नाम पर छारे तथा बचपन के हाथ में ही है। कम्युनिस्ट डेढ़ाठवीं के बाद बचपन डिक्टेटोरशिप की बात करते हैं। बचपन डेढ़ाठवीं ही डिक्टेटोर केती बचपन तो डिक्टेटोरशिप और बचपन होगी। वे अपनी तथा बचपन से बचपन चाहते हैं। तो वे बचपन बचपन से बचपन हैं वा पैसा देकर खरीदते हैं वा साइलेंट के बचपन खरीदते हैं। साइलेंट हाथ में बचपन, तो एडम कम बचपन। बचपन बचपन और बचपन वा तो डाक दिया हिरोशिमा पर। इससे छारे बचपन का रंग ही बचपन। बचपन बचपन किसीके हाथ में साइलेंट है। पैसा है, मिन्टरी है। विज्ञान है। बचपन बचपन बचपन की तथा अपने हाथ में एड बचपन है।

बचपन के सिर पर सत्ता का बोझ

बचपन बचपन बचपन से बचपन आ रहा है। बचपन डेढ़ाठवीं कम्युनिज्म के नाम से भी बचपनी है। कम्युनिस्ट बचपन है डिक्टेटोर में तथा बचपन होगी। परन्तु यह एक तथा को बचपन रहना चाहिए। बचपन 'डिक्टेटोरशिप' रोड और डिक्टेटोर और उन्नत। किन्तु बचपन बचपन की ही बात करते हैं वे। 'बचपन दुनिया होगी बचपन बचपन करे बचपन बचपन बचपन मिन्टरी। बचपन ही बचपन बचपन है बचपन म 'मिन्टरी मिन्टरी मिन्टरी'। बचपन नहीं बचपन में बचपन बचपन हमारे बचपन के बचपन हो गा बचपन नाम' बचपन बचपन बचपन हैं, बचपन बचपन बचपन मिन्टरी पर बचपन। मिन्टरी तो बचपन ही हैं बचपन। बचपन ही बचपन मिन्टरी, पैसा नहीं। ही बचपन बचपन बचपन बचपन होगा बचपन बचपन बचपन बचपन बचपन बचपन ही है। बचपन म बचपन है न—'बचपन बचपन'—की की बचपन बचपन बचपन की बचपन। परन्तु बचपन तो बचपन का बचपन भी नहीं। की बचपन को बचपन

मिलता, दासदा ही दासदा है। ऐसे के बिना प्रकर हैं राखसता बोकसता केतुमर स्टेट कम्युनिज्म—सारे-से-सारे नहीं सोचते हैं कि लोगों पर अपनी सत्ता कैसे रखे। हर एक की भाषा भ्रम-भ्रम है परन्तु अब एक ही है। वे कहते हैं आप काम नहीं कर सकते हम ही आपके लिए काम करेंगे। हम आपके मोहर हैं आपके प्रतिनिधि हैं और आपका सिर आपका ही है, आपकी ही सम्मति से हम यह फर आपके सिर पर रखेंगे। भविष्य में यह फर नहीं होगा, इसके बदले कुछ रहेगा, ताकि भूत लो लो सब बाढ़े तब ला सके।

सर्वोदय-मंडल की भूमिका

शक्ति-सेना सर्वोदय, प्रामाण्य इन सत्ता भाषाव परी है कि आपको अपना कारोबार अपने हाथ में लेना है। अब तो हम पार्टी बनाकर अपने पर तला बर डेते हैं गुद कुड नहीं करते। हमें पार्टियों से मुक्त होना है। यहाँ इस काम के लिए सर्वोदय-समाज बना देंगे ऐसा पार्टीबाने ही करते हैं। पर सर्वोदय मंडल करेगा, आपको ही बनाना है। भगवान् ने गीता में कहा है 'उद्धरेतात्मनस्तमात्मन्'—स्वयं हमें हमारा उद्धार करना चाहिए। इसीलिए सर्वोदय मंडलबाने कहेंगे : यह आप कर सकते हैं अपनी ही करना है। हम आपको मदद दे सकते हैं बस करके कुछ सचरा आप बाढ़े ला देंगे। इसीके निम्न हम सर्वोदय-दान लेते हैं। हम अपने हाथ में नहीं लेते। दास ही दास बन कर रहा है। अगर वह नहीं कर सकता तो प्रतिनिधि के तौर पर सर्वोदय मंडल करेगा परन्तु भविष्य वह खेगी कि दास ही उसे लूट करे।

सरकार को सबकी सम्मति हासिल दे

सरकार सेना रखी है। उनके पीछे अपनी सम्मति लेनी है। अपने में हर एक ने उनके लिए मन्त्र ही है। मान लीजिये, हा नी नार भी करोड़ का लक्ष सत्ता पर होना है तो आप लख कर दे रहे हैं। पाण लूटवा भी दे रहा है क्योंकि वह बगदा पहना है तो बगद कर देना लगाना है। योग-भारत निगाह दे तो उस पर देना लगाना है। देन में भी देना है तो उस पर भी देना लगाना है। आप लख दे रहे हैं। देन देने अपनी सम्मति। सरकार बाढ़े ला भी

छद्मार्थ के कारणों का निम्नोक्त

प्रश्न : छात्रों के समय छात्र-सेना छात्र सेना के सामने क्या करेगी ?

उत्तर : रोब ब्याह नहीं होती या रोब लगाने की नहीं होते । फिर भी शांति-सेना को रोब २४ घंटे काम करना होगा । वह सेना होगी हमारा के लिए, पर बिना प्रशंग में वह शांति-सेना का काम करेगी । इसलिए एक काम की सेवा-सेना लोग नहीं करेंगे । परिणामस्वरूप देश की सेवा होगी । वह गरीबों को मदद देगी अमीरों के सामने गरीबों का गुना प्रकाश करेगी उनकी सहाय्यता दानित करेगी अमीरों की मानकीर्ति मिटाने की कोशिश करेगी, बीमारों की सेवा करेगी गाँव का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगी और खापीस की योजना करेगी । इस तरह शांति-सेना गाँव की सेवा करेगी या गाँव में अशांति नहीं होगी । याने अशांति के बी भी कारण है उनका निमून् करना शांति-सेना का काम होगा । बिना मित्रता मानकीर्ति की भावना मेघ-सेघ ऊँच-नीचा अतिभेद घमभी और उनका हाकड़े—ये सब अशांति के लिए कारण हैं । कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक और कुछ धार्मिक भी कारण होते हैं । परन्तु आर्थिक इनमें एक 'घाटी' वाणिज्यिक भी शामिल हो गया है । वह हम कारणों का निमून् कर देना की सम्भव नहीं है हमें हक होगी । परिणाम यह होगा कि देश की शक्ति बढ़ेगी और अर्थ में स्वेच्छा बढ़ेगा । उस हाक में सरकार का भी रोब पर बहुत बढ़ाना नहीं होगा । अर्थिक कारणों के लिए भी बहुत काम करने में भी करना पड़ेगा । देश की नैतिक शक्ति बढ़ानी, बच्चा अल्पवयस में भी उनका प्रभाव करेगा ।

અધી દન આર જી કે મામરે મેં બંધાર મેં દેવે દુષ । જાણાર ને જોઈયો
પડી । મેં જોઈ જાગ માદ જરે । રમેલો ને મી જાગુ કુરે વચ્ચ જિરે । જાણાર

कुछ नहीं हुआ लेकिन हिंदुस्तान की बेरफ्तारी दुनिया में हुई। दुनियावाले बने क्या कि वे बोम घाति की बात करते हैं, परन्तु इनके अंदर ही दगे हाते हैं और गोमियाँ बख्ती हैं। ऐसी बट्नाओं से देश की ताकत बढ़े है। घाति-सेना के सैनिक हमेशा लड़ा करते रहेंगे और अघाति के जो भी कारण हैं, उनका निम्न करने। इस कारण बट्ना के रूप में उनके लिए प्रेम रहेगा। वहाँ भी प्रेम होगा, वहाँ प्रेम के कारण घाति होगी। अगर बोम बट्ना हुआ तो घाति सैनिक अपना बलिदान भी देगा। इस तरह की सेना बनेली तो वह दुष्ट को रोवेगी।

घाति-सेना का सखा सेवा

घाति सेना लड़ा के मोठे पर क्या करेगी? अक्षमकारियों के हाथों में तो बटूँ रहेंगी परन्तु घाति सैनिकों के हाथ में क्या? क्या इनके चेहरे देखकर घनु भाग बचना? इनके हाथ में तो सखा बाणिए। वह सखा कौन-सा होय? उनका जो संय होगी वही उनका सखा होगा। इसलिए अगर सैनिक सेवाकर्मि रहते हैं तो वे अक्षमहीन बन जाते हैं। आयुध रहित सैन्य बेकार है। घाति-सेना आयुध रहित नहीं होगी। वह बहुत तीक्ष्ण सखाचारी रहेगी। प्रेम से निरंतर सेवा करती रहेगी तो सखा और परसदा में उतरी हक़त बढ़ेगी।

अब दुनिया में क्या क्या रहा है बरा सोचो। दुनिया का विदेक ब्रामर हुआ है। सभी आपन गया कि बिदेन ने मित्र पर हमला किया। दुनिया के ला अकरा। म अगर बिदेन अमिश्राव प्रकृ हुआ। इन्हीं की बट्ना भी बिदेन में बढ़ी है। भाग्य दुष्टता से बिदेन को अपना करम बाकल बना रहा। इसीलिए दुनिया की नीलक भावना का प्रफ़ लड़ा हो गया है। आप सभ भी इस ज़िन्ती दश पर प्रकटम हमला मही करेगा क्योंकि दुनिया की नीलक भावना जाग उठी है। इन दशक ॥ बिदे दश में घाति-सेना है, जो दश में दश में मभावात जागा और उनकी नीलक घाति बढ़ी होगी।

बाढ़ा केते हैं ?

प्रथम यह दश जमीन घाति और पैदल से अपना बहुत मोटा छ दिला ११। इसका प्रकट दश केम होगा

उत्तर : बड़े लोग भी बर्मीन देते हैं परन्तु बोझी देते हैं। बात ऐसी है कि कच्चा पहले बोझा नहीं। बाद में पापा जाना, मामा माता बोलने लगता है। माता पिता को ध्यान होता है और वे कुमरूख से मुनते हैं। यह नहीं कहते कि यह क्या करता है। व्याख्यान क्यों नहीं देता ? इसी तरह सीकते सीकते वह एक बड़ा बद्ध बन जाता है। इसी तरह मैं कहता हूँ। जब आन्त हो होने हो। आब तक हाथों को छीनने की ही आदत पड़ी थी अब चीरे-चीरे देने की आदत पड़ रही है। पहले हम बोझा हिस्सा मॉगते थे परन्तु अब तो सर्वस्व समर्पण करने की बात पड़ी है। अब मासिकीय विचरान की ही बात है। लेकिन इसके लिए कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। सब छोड़ो मैं उत्साह आना चाहिए। ऐतिहासिक यह विचार समझकर इस पर प्रयत्न करें। फिर सब मन में संकल्प करें। वह संकल्प बारी में प्रकट होगा और बाद में उसने अनुकूल कृति होगी।

जीवन-दासी की परिभाषा

प्रश्न : जीवनदान का मतलब क्या है ? जीवनदात्री कौन है ?

उत्तर : अवश्य हम किसीको जीवनदान देने के लिए नहीं करते। अब तो हम कहते हैं कि कल्प करना कदाचित् कदाचित् समय इस काम के लिए दे दो। फिर आपको उठने रत माध्यम होगा आप भक्त बन जायेंगे। भक्तों को भक्ति के बिना कुछ सुझा नहीं। जैसे ही सामाजिक कार्य करनेवाले को समाज-सेवा के बिना सुझा नहीं। आपने बाबा का देखा हाथ उठको वृद्धा कुछ भी सुझा नहीं। एक ही काम में लगे लगते हैं। इसी तरह आपका जीवन पूर्णतया लम्ब हो जायगा। बाबा बाबा मन से इसी काम में लगे रहेंगे। महामारत में ब्याप्त भगवान् न भिना है :

सर्वेषां का मुहुर विष्य सर्वेषां को दिने रत्ता।

कर्मणा भगवा बाबा स धम वेद केतरा ॥

— हमारा भगवा बाबा भी समस्त मुन्द है और जो समस्त हित में रत है उनीने धम लम्बा ।" बही है जीवनदात्री ।

अतः कलाम आचार्य ने कुरान पर एक सुंदर विचार उभू में लिखा है। वह किन्तु अभी पूरी नहीं हुए कुछ दिखाना बाकी है। उसकी प्रशान्त्य में उन्होंने इस्लाम को अच्छी तरह समझाया है। हमने अभी जो बताया है ठीक तरह वहाँ करा गया है।

यूजीवाह की प्रतिक्रिया साम्यवाद

प्रश्न : मुझे बताइए कि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कम्युनिज्म क्या है। क्यों नहीं क्या कम्युनिज्म है ?

उत्तर : कम्युनिज्म क्या है ? कम्युनिज्म यूरोप की परिस्थिति में से पैदा हुआ है। यूरोप में यूजीवाह का बोरा था। क्यों बड़े बड़े कारखाने बड़े-बड़े घर बनाये गये। इन्जिनियर की तलाश इकट्ठा होती थी। फिर मास्कि और मजदूरों में क्या हुआ हुआ। मास्कि मजदूरों को खर खरने नहीं देते थे। उनकी प्रतिक्रिया रूप कम्युनिज्म पैदा हुआ। याने वह स्वयं पूर्ण विचार नहीं है। जो प्रतिक्रिया रूप विचार होना है वह कल्याण प्रत्यक्ष है। सोवियत में स्वयं विचार नहीं है। एक है प्रतिक्रिया यूजीवाह की जो यूरोपीय है अविचार की। दोनों प्रतिक्रिया रूप पैदा हुए, इसलिए उनमें कुछ समझ भी नहीं है। एक में है 'अधिक विचार समाज' और दूसरे में है 'नूतनी विचार समाज'। वास्तव में दोनों में विरोध होने की वजह नहीं थी। वे विरोध मिल सकते थे। अधिक समाज का ही अर्थ है। अगर समाज का हित अधिक नहीं सोचेंगे तो अधिक का भी लक्ष्य हित नहीं होगा। अधिक का विचार नहीं हुआ तो समाज का भी विचार नहीं होगा। इस तरह अधिक और समाज दोनों एक-दूसरे पर आधारित रहते हैं। जैसे खाना और राना दोनों अविचार होते हैं जैसे ही समाज और अधिक का संबंध है। अपने और जान का त्याग एक-दूसरे के विरोध में नहीं होना। इसी तरह अधिक और समाज का स्वयं वास्तव में भिन्न नहीं है।

पूर्वा और अमर होना का विरोध बताया जाता है। परन्तु नूतनी क्या है ? जो अमर भूतकाल में हो चुका वह पूर्वी की ओर जो अमर भाव करते हैं, वह अमर है। वह क अमर का अर्थ क अमर के साथ विरोध नहीं हो सकता। हमने

को भय भूतकाल में कर रहा है वह पंद्रह शीशों के हाथ में पैर के रूप में व्याप्य। यूरोप में केन्द्रीकरण होता गया। इसीलिए समझा करके वह पूँची छीनने और अमरुति को ऊपर उठाने का बाद व्याप्य। कम्युनिज्म भारत में पैर नहीं हुआ। वह यूरोप में वहाँ की परिस्थिति के कारण पैर हुआ। परन्तु दुनिया में वही भी कोई बाद पैर होता है, जो वह सारी दुनिया में लागू होता है। इसीलिए वह भारत में भी व्याप्य।

ये बात प्रतिक्रियात्मक होने के कारण बन्दे रहते हैं। समाजवाद की कितने प्रकार हुए हैं। हिन्दुस्तान में भी समाजवाद होने का रहा है। ठगवा एक भ्रम प्रसार दे। उसने पूँजीवाले भी डरते नहीं। उनको आश्वासन दिया है कि तुम्हारा 'माइक' मेकर बना का-तैजा रहा। इस तरह समाजवाद का क्या रूप होगा भगवान् ही जाने। हिन्दू भी अपने को समाजवादी कहता था। अन्तर्गत समाजवाद 'अप्यारवारी रात' का रूप ले रहा है। याने समाज की उन्नति करना ही समाजवाद का अर्थ होने का रहा है। इस प्रकार लागूनिज्म बगल बगल बस रहा है। पूरी दुनिया कम्युनिज्म की है। मास्को की पुस्तक में जो कम्युनिज्म है वह अन्त में नहीं है। लेनिन और स्टालिन की नीति में बरक था। भाग ना बर। शिष्टाचार और 'अन्तर्गत' की बात बर रही है। इस नीति में क्या टाप्पन करने कुछ नापिरी का भी हवा लग रहा है। चीन में दूसरे ही प्रकार का कम्युनिज्म है। मारा में का कम्युनिज्म है वह तो अविचार के अन्तर्गत रहकर काम करने का रहा है। इस प्रकार कम्युनिज्म बन्दे ही है। इसीलिए बनी हिन्दुस्तान की लागू में भी का रूप ले रहा है।

हमारा पट-पटवामी ईश्वर

अन्तर्गत में हमने कहा है कि कम्युनिज्म मास्को के अन्त में लम्बा हो रहा है। हमने कहा : "पूँजीवाद में भी अन्तर्गत लम्बा हुआ हुआ मास्को में है। जो लम्बा लम्बा लम्बा हो बने लम्बा हो" वही लम्बा है : "यम अन्तर्गत के लिए बर का है।" हमने कहा : "अन्तर्गत के लम्बा बर हो ही है। कायु

ब" सिर पर बैठ बायसा, बड़ा पतरजाक है।' चारों, ईश्वर के किए ठनक
 अपम का बिरोध नहीं है। परन्तु उनको मालूम हुआ है कि ईश्वर का नाम के-
 माने पूँजीवादी राज्य चाहते हैं। उनका गुस्ता है पूँजीवाद पर, परन्तु वह ठगप
 लगा है ईश्वर पर। लेकिन यहाँ का ईश्वर एक कोने में रहनेवाला एरोस्टोम
 नहीं है। वह तो अद्वैतवादी है, ब" बट का बासी है। प्रत्येक शरीर में रहता है।
 पंसे सर्वत्र व्यापक प्रभु की मूर्ति यहाँ बाली है। इसलिए बीरे-बीरे ईश्वर को न
 मानने लगे।

आज जो अपने को आस्तिक कहकर हैं वे भी क्या करते हैं? छुड़ बोल्ते
 हैं, बूतों को डगते हैं। स्वयं माणिक्य करते हैं। जाने वे कुर ईश्वर के शत्रु करते
 हैं। इन ठम्मीर है कि हिन्दुत्वान में कम्युनिज्म बीरे-बीरे सर्वोदय की तरफ
 आवेगा। परन्तु उनके किए सिर्फ एक बात की बकरत है। जो हम आस्तिक
 कहकर हैं, वे अपनी माणिक्य मिश्रणें। आस्तिक माने ईश्वर को मानने-
 बाडे। ईश्वर कौन है? वह माणिक्य है। अगर हम माणिक्य करते हैं तो ईश्वर
 का ही लान केते हैं। वह तो नास्तिक्य है, वही आस्तिक्यवा रक्ती बाहिर।
 सही आस्तिक्य माने परमेश्वर ने जो बीबी दी है, उनकर मोय उनको मिले।
 इसीका नाम है सर्वोदय।

मजदूरीपाह बेदायकन करेगे

सर्वोदय सिर सिद्धान्त है स्वयं पूँजी है। वह प्रतिक्रियात्मक नहीं। परन्तु
 कम्युनिज्म अस्तित्व है कबला ही रहता है। अस्तित्व सिद्धान्त का परिचय
 सिर सिद्धान्त पर नहीं हो सकत। इसलिए सर्वोदय का परिचय बीरे-बीरे
 वर्ग के कम्युनिज्म पर होता है। भारतीय संस्कृति का रव उस पर बह रहा
 है। परिचयानक उनको नेत्र में बाधनी में बाहिर किया है। कम्युनिज्म की
 माणिक्य मिश्रण का नाम जो ग्रामदान बहति से होता है वह कालू से नहीं
 हो सकत। इसलिए हम कम्युनिज्म से डरते नहीं। हम उनको अपने शत्रु भी
 नहीं मानते। हम उनका लाने बैठे हैं, उनको लालच पचाने-बाडे हैं। आप
 ग्रामदान इतर उनको बज बाकने में हमें मदद कीजिये। इस तरह लाल

कम्युनिज्म भारत में एक आगगा। आशिर से भारत के बाहर के तो नहीं हैं। नरसूरीपाद हमसे मिलने आये थे। वह पहली ही भेंट थी, इसलिये बात भी कम हो सकती थी। हमने उनसे कहा : 'अपना जीवन-परिचय सुनाइये। उन्होंने बताया कि वे वचपन में वैराग्यव्रत करते थे। इस तरह वहाँ के कम्युनिस्ट ने भी वैराग्यव्रत किया है। आशिर वह संस्कार आगगा क्यों ? अगर सर्वोदय का काम वहाँ होता है, तो वे फिर से वैराग्यव्रत करने क्यों ? वचपन में जो किया होगा वह व्रतन से मात्र पित्त ने कहा इसलिये व्रता से किया होगा। वच समस्त वृत्तकर करने क्यों ? आप सब हमारा विचार समस्तकर मार्क्सवादी मित्र दो। फिर देखो नरसूरीपाद के आग्यन शुरू करते हैं या नहीं।

पञ्चमनाथपुरम् (केरल)

१८-७-२७

अपने काम करने के लिए आगे बढ़ो

: २१ :

विचार और प्रतिक्रिया

एक माई ने अन्न पूछा है : 'समाजवाद और साम्यवाद के विचारों से सर्वोदय क्यों तक सम्भव है ? समाजवाद और साम्यवाद दोनों बदलते आये हैं क्योंकि दोनों प्रतिक्रिया के रूप में निर्माण हुए हैं। व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया है समाजवाद और पूँजीवाद की प्रतिक्रिया है साम्यवाद। समाज एक मात्र एक चीज़ा जाता है, उस ठलकी बूझी मात्र भी ठलनी ही ओर से लीनी जाती है। एक जमाना या संस्कृति के विचारों मापा की तरह ध्यान नहीं देते थे। हमने समझना है देखा कि वहाँ लोकमापा का इतना ओर है कि कहीं-कहीं संस्कृति का विरोध भी होता है। वे समझते हैं यह जासनों की मापा है ठलर हिन्दुस्तान की मापा है। यह उन भावों की मापा है जो हमको शुद्ध बनाने आये थे। इस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन यह व्यापक दिखनेवाली नहीं है। पुराने बाद में भी बहुत ओर था। अपने ही ओर से प्रतिक्रिया हुई। पुराने बाद में

कत्र बार का ? वे कहते थे धार्मिक प्रबंधों के माध्यम से नहीं जाने चाहिए। अगर वे शोकमाया में स्थिते जाँचेंगे, तो उनकी पहचान भी होगी। इन्द्र ही नहीं, वे भी पड़ने का अधिकार सर्वसामान्य लोगों को नहीं था। उन्हें शोक ही समझा रहूँ मरने से। उन्हें एक एक मनुष्य था। इसी तरह समाजवाद और साम्यवाद प्रतिस्पर्धात्मक एकतावाद है। अस्तित्व में प्रतिस्पर्धा का बार कम पड़गा और फिर वे सम्बन्धी बात कहने लगेगे।

पूँजी और भ्रम में विरोध नहीं

वा प्रतिस्पर्धात्मक बार होते हैं वे मूल विचार की प्रतिस्पर्धा में होते हैं। अस्तित्व मूल बार में ही शोक होते हैं वे ही भ्रम में बार होते हैं। पूँजीवाद के मजदूरों ने पूँजी करते हैं तो कम्युनिस्ट पूँजीवादों से क्या करते हैं। अस्तित्व सम्बन्ध के लिए उसका ही आधार है। हम अपनी उन्नति करेंगे, समाज की तरफ हमने की हम सम्बन्ध नहीं तो दूसरी तरफ समाजवाद की बात—समाज के लिए व्यक्ति का सम्बन्ध सम्बन्ध होना चाहिए। अगर न हो तो दण्डना भी होम्स। दूसरी बात। भ्रम है। इसलिए बहुमत का तरीका निम्न। अस्तित्व व्यक्ति और समाज पूँजी और भ्रम में विरोध नहीं। पूँजी जाने पुण्डा हल्का हुआ भ्रम और भ्रम मान सम्बन्ध का नया भ्रम। पुराने और नये भ्रम में विरोध क्या गता था—पूँजीवाद की वाक्यांश है तो मजदूरों की भ्रम शक्ति है। दोनों में विरोध नहीं परन्तु होता है। वाक्यांश शक्तिवादी में भ्रम को इतना मान। वे साम्यवाद भ्रमशक्तिवाद वाक्यांश शक्तिवादी की दण्डना चाहते हैं। वे वाक्यांश साम्यवाद के लिए नहीं रहनी करनी ही रहेगी। मार्क्स में वे कम्युनिस्ट सम्बन्ध के ही भ्रम का नहीं था। केवल और व्यक्ति में विरोध के लिए। अस्तित्व के बार क्या बार रहा है। अगर चीन का कम्युनिस्ट विचार। अस्तित्व है। अस्तित्व हिन्दुत्वान में भी कम्युनिस्ट सरकार चुनाव से गयी और वे सम्बन्ध का माननी है। इस तरह वह होता ही वाक्यांश।

सर्वोच्च का जीवन विचार

वे सम्बन्ध की जान अलग है। वह कोई किसी एकतावाद की प्रतिस्पर्धा

नहीं है। वह स्वतन्त्र विचार है और सर्वांग परिपूर्ण होने की कोशिश करता है। एक जीवन विचार वह समाज के सामने रखता है। सर्वोदय का विचार यह है कि किसी एक का हित दूसरे के हित के विरोध में नहीं। सधि की रचना ही ऐसी विप्लव है कि मानवीय का हित एक दूसरे के विरोध में नहीं जा सकता। हम एक दूसरे को समझकर चलेंगे, तो सन्तुष्ट हित होगा। उसके लिए ठपाव यह है कि मुझे अपनी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। आपकी चिन्ता करनी चाहिए और आप मेरी चिन्ता करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणेश्वर की सेवा में लगेगा। केरल का जहाँ तमिळनाड से सम्बन्ध था, जहाँ केरलवाले तमिळनाड की पक्षे चिन्ता करेंगे और उड़ीस संदर्भ में तमिळनाडवाले केरलवालों की चिन्ता करेंगे। हिन्दुस्तान पाकिस्तान की चिन्ता करेगा पाकिस्तान हिन्दुस्तान की चिन्ता करेगा। परन्तु आज क्या होता है? मैं अपनी चिन्ता करता हूँ, इसलिए स्वार्थी बनता हूँ। अपनी भाति की बोझी बिठा करता हूँ, तो मेरा स्वाभ तो बोझा कम होता है परन्तु मैं जातीवशादी करता हूँ। मैं मेरे प्रात की चिन्ता करता हूँ तो और बोझा स्वार्थ कम होता है, परन्तु मैं प्रांतीयवादी बनता हूँ। इससे भी बढ़ते मैं अपने स्वार्थ को बरा म्हापक करता हूँ और अपने राष्ट्र के लिए खोजता हूँ तो संकुचित राष्ट्रवाद होता है। इसलिए मुझे मेरी चिन्ता नहीं करनी है। अपनी चिन्ता करनी है और आप मेरी चिन्ता करेंगे। यह है सर्वोदय विचार।

सर्वोदय अपने हाथ में अभिक्रम रखता है

सर्वोदय विचार सन्तुष्ट पक्षधर था। परन्तु एक सन्तुष्ट पैदा होता है कि मैं दूसरों की चिन्ता करूँगा लेकिन दूसरे मेरी चिन्ता नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्वाभ यही बनता है। अमेरिका दखन-सम्बन्ध के लिए तैयार हो तो रुक तैयार है। अगर रुक तैयार हो, तो अमेरिका तैयार है। मन्थन यह कि दोनों मिलकर कोई भी तैयार नहीं। केवल जर्बा ही चलती है। वास्तव में इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो इसे कि मैं तैयार हूँ। अमेरिका में इसे 'इनीशियेटिव' और संस्कृत में 'अभिक्रम' कहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका से मरद मोंगकर दखन

ऐसा कहा रहा है। भारत परबशीक को मानता है, इसलिए वह ऐसा करना नहीं चाहता। फिर भी हम सोचते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कहा है, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। इन्का मतलब है कि हमें अगर भी कुछ नकाने की सक्ति हमने पाकिस्तान के हाथ में दे दी। हमारा का हमारे हाथ में नहीं रहा। हमने साबु हो तो हम साबु बनने से अगर मुष्ट हो तो मुष्ट बनने। यानी हमें कुछ का साबु बनाने का अधिकार हमने दूसरे के हाथ में दे दिया। हमारे हाथ में अमिन्कम नहीं रहा। अमिन्की का मुख्य लक्ष्य ही यह है कि वह अमिन्कम अपने हाथ में रखा है। पानी का स्वाम्य है प्यार हुआ। जब प्यार हो तो नदी उठती प्यार हुआ। प्यार खेर जाने तो उठती भी प्यार हुआ। जाने उठने अपना स्वाम्य अपने हाथ में काबज रखा। अच्छी फिदा पड़ते हैं तो सब प्रकाश होता है और रही पड़ते हैं तो भी होता है। सब कह नहीं करता कि आप अच्छी फिदा पड़ेंगी तो प्रकाश होता और रही पड़ेंगे तो अंधेरा कर देंगे। अगर वह ऐसा करे, तो उसके हाथ में अमिन्कम नहीं रहे। इसी तरह सबोदय अपने हाथ में अमिन्कम रखा है। वह अच्छी बात सब कह रहा है। मैं अच्छी फिदा करूँगा, आप बाहे मेरी फिदा करें या न करें। ऐसा निरकम होगा सभी काम होगा। सभी तो एक दूसरे की राह देखते ही रह जायेंगे।

सेना घटाना सबका सबोदय-कार्य

पाकिस्तान सेना कहा रहा है तो कहाने ही भारत अपनी सेना कम करे। अगर वह सेना नहीं कहा रहा है। भारत से करता है इच्छा। और भारत भी पाकिस्तान से करता है। अमिन्कम का उर है यह। अमिन्कम कमान् से उर और कमजोर कमजोर से। सब कहने से उर नहीं गया और घटने से भी नहीं। वह इनीन्ट हो रहा है कि हम वह नहीं सोचते कि हम अपना अमिन्कम अपने हाथ में करना है। सामनेगाणा कम करता है, यह हम देखना नहीं चाहिए। हम अपना अमिन्कम कर उठने, सबे ही सबे को कुछ भी हो जाय—ऐसी हिम्मत हमें चाहिए।

मान लीजिये भारत ने अपनी सेना कम की आन्तरिक व्यवस्था के लिए कुछ छोड़ी रख ली तो क्या होगा ? दो बातें हो सकती हैं । एक तो यह कि पाकिस्तान भारत पर एकरस हमला करे और दूसरी यह कि उसका डर कम जाय और वह भी अपनी सेना कम कर दे । दोनों बातों में नुकसान नहीं है । सेना खत्म कर देते हैं, तो सर्ज भी कम होगा । आन्तरिक व्यवस्था के लिए जो सेना खोयेगी, उस पर करीब २ करोड़ सर्ज होगा और बाकी १८ करोड़ गरीबों की सेवा में काम चलेगा । उसके यहाँ के लोग मकसूत करेंगे । फिर भी मरन हैं, पाकिस्तान हमला करे, तो उसके खिलाफ कुछ बुनियाद का विरोध सदा होगा । इन्हीं का काम क्या है ? परन्तु मित्र के सामने यह टिक नहीं सक्त । इसी तरह भारत को बुनियाद की खजानाभूमि मिलेगी और यहाँ के लोग भी बेरुख नहीं लगेँगे । अतः पाकिस्तान हमें दबा तो नहीं सकेगा । लोग उसके अवशोषण करेंगे । इसलिए दोनों हाथों में हानि नहीं है । हाँ, एक बड़ी मित्रता बुनियाद के सामने खड़ी और भारत की नैतिक शक्ति बढ़ेगी । अगर पाकिस्तान भी अपनी सेना कम करता है तो उसका भी खर्च कम होगा और गरीबों की सेवा होगी । दोनों की नैतिक शक्ति बढ़ेगी । दोनों में प्रेम बनेगा । दोनों एकरस करेंगे । ऐसा दृढ़ निश्चय कर यदि भारत अपनी सेना कम करता है तो वह सदा सर्वोत्तम कार्य होगा ।

सर्वोदय का कोई खास कैम्प नहीं

सर्वोदय में हम चिन्ता अपनी नहीं करती करते हैं । परिणामस्वरूप नैतिक शक्ति बढ़ती है । वह कार्य न समाजवाद कर सत्य है, न साम्यवाद । उनका शरोमशार सेना पर है । दोनों एक ही दबता के मल हैं । एक ही कैम्प के हैं । एक ही कैम्प में रहकर आपस आपस में बढ़ते हैं । लेकिन सर्वोदय का कोई कैम्प नहीं । वह सभी कैम्पों से अलग है ।

हड़ताल का हक और कर्तव्य

प्रश्न : पोस्ट और तार अधिनियम के कर्मचारियों की ८ अगस्त को जो हड़ताल होने का रही है उस पर आपकी क्या राय है ?

बहर : सम्प्रदाय दृष्टांत करने का एक उदाहरण है। परन्तु यह करनी चाहिए या नहीं यह देखना होगा। अपना एक व्यक्ति करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं। मुझे म्हात खाने का एक है, पर म्हात खाना मेरा काम है या नहीं, यह देखना चाहिए। अगस्त इसके लिए दृष्टांत से धीरे धीरे को चक्रीय होनी है, अगस्त इसके अन्तर्गत के पहले बहुत सोचना चाहिए। ऐसी कुछ निराशा है चाहिए कि हमारा कार्य जारी रहे फिर भी हम अपना कुछ प्रकट कर लें।

मान लीजिये शहर में किसी स्थान से पानी का किराया हो रहा है और किन्हीं हाथों में वह काम है कि दृष्टांत करते हैं। परिणाम यह होता कि धीरे धीरे को पानी नहीं मिलेगा। इस तरह की लेखाओं को दृष्टांत करने के पहले बहुत अधिक सोचना चाहिए। जहाँ तक हो ऐसी कुछ निराशा है चाहिए किन्तु अपना कुछ तो प्रकट कर लें पर काम अवरुद्ध जारी रहे। तभी समाज की अनावृत्ति शक्ति हो लगेगी।

इन दिनों पोल और धार आपस का काफीतर निरन्तर दोष कर रहा है। वह साथ स्वयं के साथ ही जुड़ा है। हम यह बता मन मिलते ही नहीं। अनेकान पहले पहुँच जाता है और बाद में धार। धार हीक समय पर, हीक स्थान पर पहुँचता इसका विचार ही नहीं रहा है। वह स्वयं के लिए अन्तः कृत नहीं है। भारत के स्वयं का ही यह होना है।

वहाँवाले का प्रकाश एक कम ही बन गया है कि आपस में धर से बाँझ और बन्धी गेटों। बीच में अन्तः समय स्थितियों। यह किन्हीं अन्धविशेष का उदाहरण नहीं धार भारत का उदाहरण है। जैसे हम भारत के कुछ देखते हैं जैसे धार भी अन्तः उनका निराकरण करना चाहिए। विचार अन्तःस्था और कुछ बात हमारा मन में पड़े हैं। इस दृष्टांत में हम पोल और धार के समन्वयों को दृष्टांत के धार में बना रहे।

चूड़ान (केवल)

पुर्तगाली निधिन हो भारत छोड़ें

: २२ :

आज हमने एक चित्र देखा। इसमें मरीह काड़े हैं, उन्होंने हाथों में बरत लिया है। चित्र के नीचे लिखा था 'बीब-काबम्प'। हम समझते हैं कि ईसा मरीह का बीब काबम्प हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उसने लिखा था नदी बत नहीं। ईसा के पहले हिंदुस्तान में अनेक मरीह हो गये हैं। उनमें से गौतम बुद्ध और महावीर को तो आप जानते ही हैं। उन्होंने बीब काबम्प लिखना था। परन्तु अस्वस्थ भारत में अनेक अनेक मरीहों में मात्साहार-परिवाराग हुआ है उसका किसी देश में नहीं। हमारे ईसाई माह अपना प्रचार बहुत करते हैं। उनका उस्ताह ज्यादा है। वे कहते हैं ईसा के आगमन के बिना कल्याण नहीं होता। दुनिया में आग-से-ज्वाला ईसाई यूरोप और अमेरिका में हैं। वहाँ ज्यादा से-ज्वाला आग का पठन होता है। किन्तु वहाँ ज्यादा-से-ज्वाला मानव-सहाय की बातें भी होती हैं और मात्साहार भी खट्टा है। फिर भी वे लोग वहाँ आकर हमें बीब-काबम्प का उपदेश देना चाहते हैं। हम उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। लेकिन उनसे इतना ही कहते हैं कि जो उपदेश आप देना चाहते हैं उसे आपके जीवन में भी अमल में आइये।

क्रांतिवादियों ने भारत का प्रेम समझ लिया और वे प्रेम से उसे छोड़ चके गये। लेकिन पुर्तगाली नहीं समझ रहे हैं। वे भी समझेंगे कि समझेंगे गति नहीं। किन्तु किसी ने समझेंगे उतना उनका कल्याण होगा। वे कहते हैं : 'हमारी समझता कुछ अलग है। हम ईसाई हैं, वहाँ ईसाई रहते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए हमारा वहाँ रहना जरूरी है।' वे अजीब बातें हैं। ईसाईयत पहले भारत में अच्छी है या पुर्तगाल में? ईसा के जाने के बाद ५ लाख के अन्दर वहाँ सेंट जॉन्स का मिशन आया था। पुर्तगाल में तो बहुत देर से वह पहुँची। इसलिए ईसाईयत का उत्थान देना करना पर भारत के

भोग मानते हैं। हम 'मिथनेनिय' को 'इथियन रिडीकन' कहते हैं। पूरी भारत की लूट है। यहाँ के पचासी ईसाई मानते हैं कि ईसाइयत को मांखार परित्याग, अश्वेत विचार और पूनर्जन्म का सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए वे वाइकिंग का आचार भी बताते हैं। इस तरह यहाँ को अनेक धर्म और जातियों के लोग आये, उनको भारत में बसना करा दिया।

हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जैसे खान में प्रवेश मर्यादा का संस्कार रहे। हिन्दुस्तान को इस प्रकार के संस्कारों का प्यार है। दुनिया की हर जगह अपनी कुछ न कुछ देन दुनिया को देती है। भारत भी इसे स्वीकार करता है। हम यह भारत की स्थिति का वैभव समझते हैं। अनेक मर्यादा अनेक धर्म यहाँ निश्चित हुए हैं। पुत्रगर्भा दोनों की भी यहाँ पर पूरी सुरक्षा होती है। इससे ही निश्चितता से यहाँ से का लगे हैं। अपनी अपनी चीजों से यहाँ रज है और वो सुरक्षा का सब करने हो। उन्हें जहाँ समस्त समुद्र में हुआ है, ताकि बापत अपने की भी बसता नहीं रहेगी।

मते (वाकिस्तानी डीप्टीरी)

७-८-६

परम्परा और कान्ति

: २३ :

भारत प्राचीनतम देश है। यहाँ एक प्रकार की साधन-सामग्री मौजूद है। प्राचीन काल में यहाँ ज्ञान की अनेक परंपरा थी। भारत कीन छोड़कर दुनिया में एक दुनिया का ही देश नहीं जहाँ प्राचीन काल से आज तक अनेक हिन्दुस्तानी हैं। यही भाषा है। प्राचीन ज्ञान राम मिस आन नहीं रहे। आज १६ भाषा जय बन गये हैं। उन १६ प्राचीनता का ज्ञान भी नहीं है। जिसे यह प्राचीन १६ नामांकित है। यही है। अनेक हिन्दुस्तानी में ज्ञान की अनेक व १६ की है।

भारत की अनेक परंपरा

भारत की अनेक परंपरा १६ भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। इनमें से

ऐसों शब्द हैं, जो आज भी हमारी भाषा में पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर उलका पञ्चम मंत्र ही लीजिये। 'अग्निमीळे पुरोहितं यजन्तं देवमृषिब्रह्म'। होतारं रत्नवाचमम्। इस मंत्र के 'अग्नि', 'पुरोहित', 'यज', 'देव', 'होता' और 'रत्न' ये शब्द आज की भाषा में पड़ते हैं। इस पर से ध्यान में आयेगा कि प्राचीन मंत्र के शब्द आज की भाषा में कितने कुछ-मिथ गये हैं। ऐसे हजारों शब्द हैं जो आज की मध्यकालीन संस्कृत और मराठी भाषा में पड़ते हैं। मैं ऐसी वृत्ति किसी देश की भाषा नहीं जानता जिसमें ५ साल के बच्चे ही शब्द आज भी हों। यह साधारण बात नहीं है।

'यज' के अर्थ में परिवर्तन

इसका अर्थ यह है कि इस देश में जो ज्ञान विचार निकल कर प्रकाशित हुआ। उसमें जो पुराने शब्द थे वे तोड़े नहीं गये उनमें नया अर्थ भर गया। इसका नाम प्रवाह है। यहाँ का विचार प्रवाह उचित नहीं हुआ यदि उसकी पूर्ति हुई। अगर विचार-प्रवाह उचित हो जाता तो शब्द भी उचित हो जाते, लेकिन मनसिक शब्द जैसे ही आज तक पड़ते आये।

'यज' शब्द लीजिये। एक समाना या जब जब में बकरे का बलिदान देते थे। ब्राह्मण भी उसका प्रवाद सेवन करते थे। बीच में मांखहार-परिव्राग का समाना आया, तो करोड़ों लोगों ने मांखहार छोड़ा। केन, केचन दीप, ब्राह्मणों ने इस प्रकार के प्रयोग किये। पारलाल देशों में इधर ५-६ लाखों से मांखहार परिव्राग आरम्भ हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में प्राचीन काष्ठ से वह विचार का आरम्भ हुआ है। विचार के क्षेत्र में भारत अगुआ रहा है। हाँ तो अब बकरे का बलिदान नहीं होता। इसलिए 'यज' शब्द उचित होना चाहिए था। वैद्य अगर होता तो ज्ञान-परम्परा ही उचित हो जाती। बाने पर कहा जाता कि एक नया विचार आया, जिसमें पुराने शब्द को तोड़कर समान को अनेक बढ़ाया। समाज ने मांखहार का परिव्राग किया और वह अनेक बढ़ा। परन्तु उसमें तूरी क्या थी? 'यज' शब्द का विस्तार किया गया—'समाज-सेवा के लिए जो त्याग करना पड़ता है, वह 'यज' है। मनुष्य में कुछ पशु-वर्ग भी है।

अम शोक, मोह व मानसता नहीं पशुच है। इसलिए सच्चा ब्रह्मज्ञान करने इस पशुच का बर्हिदान होना चाहिए।^१ पशु के बड़े पशुच का बर्हिदान— यह आध्यात्मिक प्रवृत्ति है।

सारांश है हम किसी पेड़ की छायाएँ तोड़ते हैं, तो वे लक जाई हैं। ऐसी बड़े-छोटे छायाएँ तोड़ते तो वह वृक्ष भी सूख जायगा। इसलिए छायाओं का मध्य पेड़ के साथ बिजने रहने में ही है। इस तरह वृक्ष है प्राचीन परम्परा और छायाएँ हैं नया संस्कार। नया संस्कार हम को भी करें, वह प्राचीन परम्परा से बिपन्न रहना चाहिए। इसी तरह धन्यता रहेगी और वह परम्परा लुप्त नहीं होगी।

एकरसता की मिसाल आम

हम आम की गुठली खेते हैं। तब ठण्डा स्वरूप निष्कल पत्तर पैदा होता है। यह मे खड़े अंकुर निकलता है, ठण्डा स्वरूप फिटना नरम होता है। अंकुर और गुठली में फिटना फर्क है। लेकिन अंकुर गुठली से ही रस होता है। फिर एक बड़ा लक हो जाता है। उसे हम ला नहीं सकते। ठण्डा लकड़ी बनाते हैं। मजान बनाते हैं। इस प्रकार ठण्डा मध्य स्वरूप होता है। गुठली और लक में फिटना फर्क है। लेकिन वह लक बीच से रस बूत होता है। ठण्डा एकरसता में बाधा नहीं आती। फिर छायाएँ होती हैं, पत्ते बसते हैं। फिटना परक होकर वे पत्ते में अम लक में। पत्ते बनती जाती है, पर लक नहीं बाँधेगी। फिर और आवा उसका अम मना। आम का अन्धकार करता है, पत्ते का अन्धकार नहीं बनाता। आम पक गया। फिटना परिपक्व मसुर फल। लोक पार से काते हैं। पर क्या गुठली पत्ते लक और लाने काँते। फिटना परक दीखता है। फल पत्ते से बाँधित लक ठण्डा एकरसता कायम थी। अम का मसुर रस अम्ली से न नहीं करता कि "तू (लकड़ी) पुराना समाज है। मेरा और तेरा निष्कल संज नहीं। मैं नया समाज मसुर रस परिपूर्ण हूँ। क्यों मैं और क्यों तू?" लेकिन वह कहता है। अरे, तू तो मेरा आप है। तू मही तो मैं नहीं। इसी

तब यहाँ समाज का अस्तित्व विकसित होता है, यहाँ प्राचीन काल से अस्तित्व का तब अस्तित्वान्तर होता है।

प्रदान्स में चित्त की वंचलता क्यों ?

आज फ्रांस में जून खरिद है। विज्ञान भी खूब है। परन्तु वहाँ के लोगों के चित्त की संकल्पना नहीं जाती। वहाँ प्राचीन काल से आज तक अलग रह नहीं है। पुराने फ्रांस और आज के फ्रांस में कोई सम्बन्ध नहीं। पुराने फ्रांस का उनको स्मरण भी नहीं है। दूसरी ओर अरबी और उसने आक्रमण किया इतना ही माहूम है। इसके पहले के काल का स्मरण ही नहीं। कारण, चित्त स्थिर नहीं है। आपके मन्त्राध्यक्ष और समित्त से कम खरिद वहाँ नहीं है। फिर भी जो स्थिरता मन्त्राध्यक्ष और समित्त को दे, वह वहाँ नहीं है क्योंकि वे पुरानी परम्परा को छोड़ते चले गये। नये सुधार बरकर करने चाहिये। परन्तु पुरानी परम्परा को छोड़कर नये सुधार करते हैं, तो उसमें ताकत नहीं होती। इसलिये आज फ्रांस में कोई रास्ता दिखता नहीं ३-३ महीने में बदलता है। उसकी वजह जमीन में नहीं ऊपर ऊपर ही है। भारत की हाकत इसके भिन्न है। उसकी वजह जमीन में गहरी गयी है। परिणामस्वरूप हमारे समाज में हम स्थिर बुद्धि देखते हैं। स्थिर बुद्धि का अर्थ यह नहीं कि पुराना ही समाज चला रहा है। जैसे गुच्छी से आम होता है। परन्तु वहाँ अनुसंधान कार्यक्रम है। जैसे ही नये समाज की पोषण पाया जायम है। पुराने स्वयं से ताकत बनती है और नये विचार से माधुर्य आता है। वहाँ दोनों एकत्र हुए हैं। पुराने स्वयं हम छोड़ते नहीं उसमें नया अर्थ भरते हैं उसका विचार करते हैं, उसे व्यापक बनाते हैं। वहाँ अद्वितीय क्रांति की प्रविष्टि है और वही आज तक भारत में नहीं आ रही है।

‘दान’ का नया अर्थ

बाबा ने भूतान राज्य निकटवर्ती लो जोग पहुँचे जगो यह राज क्या है ? मिथा माँगने निकले हो क्या ? हमने कहा बाबा मिथा माँगने नहीं निकला लकवा रक्त माँगने के लिए निकला है । इस पर बूढ़ा क्या कि फिर वह राज राज्य किछिष्ट ? हम कहते हैं : शक्यार्थ का जोड़ा माध्य मोक्षकर बण्डो । उन्होंने कहा : 'राज'

संविमादाः—दान यामे सम्पत् विभाजन । हमने वह पुराना शब्द तोड़ा नहीं ठग्न आपक धर्म बनाया । सम्पत् विभाजन याने तुल्यवस्तु है। शरीर का लून एक जगह इकट्ठा हुआ, तो शरीर कैसे चलेगा ? लून का समान प्रसार बढ़ा रहता है तभी शरीर ठिकठा है । ऊँची तरह समान में संतुष्टि भी बननी चाहिए । समवेरना अनुभव कीजिए शरीर का व्यवस्था है । इसी तरह समान कीजिए होना है तो संतुष्टि का बोझोकरण नहीं होता । शरीर में लून कम है तो कष्ट है । शरीर में लून कम बढ़ गया तो भी कष्ट है । हमें तो हाथों में लून है । लून का तुल्यवस्तु समिपकरण ही होना चाहिए । इसीलिए संकल्पार्थ ने दान का अर्थ धीमाग सम्पत् विभाजन किया है ।

दान का अर्थ संकल्पार्थ ने ही कहा देवी बात नहीं । भगवान् बुद्ध ने भी इसी तरह कहा है : 'ममाहु दात परम अनुत्तरं । न तं विनाशं मय्यप्यवच्छेदनी ।—जिस दान को बुद्धि ने अनुत्तम बताया है, उसे भगवान् बुद्ध ने संविमत कहा । इस तरह बुद्ध से संकल्पार्थ तक इस नये अर्थ की परम्परा चली आयी । कैसे बुद्ध और संकल्पार्थ में करक है ही नहीं । ठिके चेहरे में करक का अर्थ है ।

इंद्र हस्तर जल में एक विचार ऐसा आया जिसने 'दान' को पुराने अर्थ में अपना नहीं माना । 'दान है हो, पुण्य मिलेगा । इंद्र का अर्थ अस्तन मिलेगा । अमी मोहान होये, ती मरने के बाद चरकोक मिलेगा । तुल्यदान है तो हो तो इंद्रको मिलेगा भूमिदान देते हो तो पुण्य मिलेगा—इस प्रकार की पुरानी दान परंपरा लोगों को मान्य नहीं थी । इस दान से बर्हिणक कति नहीं बढ़ती । देवराज भगवारी और मेनेराज हीन करता है । वह दान काम का नहीं ऐसा कतिपरक विचार आया । उस काल में अनुभूति पाश्चात्य विद्या प्राप्त होत होते ती उन्होंने इस शब्द को छोड़ दिया होता या ठगनी दिया करने लगे । परिणामस्वरूप गीता उपनिषद् वेद निष्क्रमे हो जाते, क्योंकि उनमें दान की स्तुति को नहीं है । लेकिन उन्होंने 'दान' शब्द को तोड़ा नहीं, उन्हें मरुत अर्थ भर दिया—'दान संविमादाः । वह अर्थ समस्त कीजिये और

द्वि गीता उपनिषद्, वेद पढ़िये, तब अपनी छन्हीं पुराने शब्दों से नया प्रकाश मिलेगा ।

‘तप’ का नया अर्थ

तपस्यार्थ याने तिर के बल लड़े होना । इसी तरह ‘तप’ का अर्थ पुराने कमाने में माना जाना था : तिर के बल लड़े होना, ठंडे पानी में रहना चारों तरफ अग्नि बसाकर बीच में रहना अग्नि । परन्तु गीता में कहा है कि उत्स श्रेष्ठता, प्रेम से श्रेष्ठता स्थापना करना वाणी का तप है । यहाँ तप का अर्थ हुआ, वाणी को पवित्र बनाना । वही वाणी की तपस्या है । वृद्धों एवं स्त्रियों की सेवा और ब्रह्मचर्य पालन करना, वह है देह की तपस्या । सेवा के लिए शरीर एकत्र उठना चाहिए । इस तरह का अर्थ तप का किया है । परन्तु पुराना अर्थ अवम रक्ता है ।

पुरानी परम्परा को न छोड़ते हुए श्रद्धा

अब पुराने शब्द संक्षिप्त कर नये शब्द बाहर से अद्वयत किने जाते हैं । ये शब्द ऐसे होते हैं कि उनका अर्थ प्रकट करने के लिए यहाँ शब्द ही नहीं मिलते । उदाहरणार्थ ‘रेखनकाइयेकन’ ही के भीषिपे । अपनी भाषा में इसका प्रतिशब्द क्या होगा । इस पर अपना दिमाग चलावें । ‘रेखन’ पर से ‘रेखनक’ बाहर में ‘रेखनकाइय’ और फिर ‘रेखनकाइयेकन’ हो गया—एक हल कंबा शब्द । परन्तु इसका अर्थ यह है कि कारखाने में भाव १ मजदूर काम करते हैं तो ५ कम करके ठंडा ही काम करना है । इसका नाम है रेखनकाइयेकन । यह हिंदुस्तान के लिए योग्यशायक नहीं । यहाँ की कल्पना का विकास यहाँ के पुराने शब्दों से ही होगा ।

हम भी लवोदक-समाज बनाने का रहे हैं, वह पुराने समाज से सर्वथा भिन्न है । इसका भिन्न किन्ता गीता मजुर आम और रईस । लवोदक समाज हम परिपक्व मजुर आम पैदा कराना चाहते हैं । पुराना समाज नीरस, कठिन और लज्जाही पैदा है । फिर भी लवोदक-समाज पुराने समाज को न छोड़ते हुए वह करना चाहता है । जैसे कुशक इन्जीनियर हमें कुंघे ऊपर बढ़ा देता है, हम

ऊपर चढ़ने हैं पर उठका मान ही नहीं होता इसी तरह कर्मविचारक विचार की चमकती है। न पुराने विचार से मन विचार में कुछछटा से प्रवेश करता है। इसमें कुछ कायम रखने की शक्ति कल्पना नहीं है बर्न करने की प्रवृत्ति है। समाज में दो प्रकार की विचारधाराएँ होती हैं—एक पुरानी और दूसरी नवी। यदि ऐसा मेव न रहा, तो समाज की प्रगति लुप्त हो जायगी। यदि ही विचारधारा से बेध हो कल्पन रहते। केवल श्रम है पर धर्म को पकड़ नहीं और धर्म पीछे है वह केव को पकड़ नहीं। फिर दोनों का हाकल चलता है। प्राचीन का कर्म ही ऐसा हुआ था। परछायम और राम दोनों नायक के अन्तर्गत थे। परन्तु परछायम ने राम को नहीं पहचाना। बाद में रामचन्द्र का पराक्रम देखकर उन्होंने पहचान लिया। रामचन्द्र का अन्तर्गत नया था। इस तरह का नये और पुराने के बीच जगड़ा होता है। उसे कुछछटा से मिथ्यता चाहिए। भूदान में नहीं हो रहा है।

भूदान को सबसे बड़ी सहाय्यगुणि हासिल

कम्युनिस्ट कहते हैं कि बाज का साम्राज्य बहुत अच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि माणिक्य मिथाने की बात कहने से नहीं हो सकती। लेकिन उम्मीद ही हो रहा है। वे बाज 'लीडिंग' की बात करते हैं कभी को माणिक्य बाज हीनी हुई है उसे फिर से एक बार पकड़ी जमावेंगे। बाज इतने मूर्ख नहीं है। उन्होंने कमीन ऑफिस में गोन ली। हैराबाद में पड़ी हुआ। फिर केरल के लोग तो जगहा मुश्किल हैं। लोग दो प्रकार के होते हैं : १ प्रत्युत्पन्नमति और अज्ञात विचारा। जो अज्ञात विचारा होते हैं, उनकी बाज क्या होनेवाला है न पकड़े ने हो माध्यम हो बाज है और जो प्रत्युत्पन्नमति होते हैं, उनकी कोई बाज न हो हो तो उठने में ही उठका फटा पक बाज है। इस तरह बाजों में वैचरी न हो। बा कोई कोई मूर्ख कभी होये, उनसे योही कुछ कमीन सरकार को मिलेगी। वास्तव यह कि माणिक्य मिथाने की बात न कम्युनिस्ट सरकार कही और न कम्युनिस्ट एक भी। इतीहास बाज के काम को कम्युनिस्ट बाज में से देखते हैं। बाज अज्ञानों को प्रेम से समझता है। उन्हें

कहता है कि क्या हमारी दक़्त बढ़ाता है, हमारे लिए हमदर्दी रखता है। इस तरह बामपक्षी, दक्षिणपक्षी दोनों एक हो जाते हैं।

साफ़ समझ की रखना हमें पूरी तरह से बननी है। थोड़ा सुधार नहीं पूरी क़दति करनी है। परन्तु वह इस ढंग से करनी है कि उसमें हमें सबसब सहयोग मिले। सहयोग भिन्न भी सकता है अगर हम अपने को बाधम रखते हैं। शब्द को तोड़ो नहीं उसमें अधिक कर्म भरें उसका विकास करो। फिर लोगों में बुद्धि-मोह नहीं होगा। हम जान मॉगते हैं इसलिये हाठाओं से प्रेम-संबंध बनता है। उनके हृदय में प्रवेश होता है। पर मैं हम प्रवेश चाहते हैं, तो दरवाजे से करना पड़ता है। दीवार से करना चाहेंगे, तो टक्कर होगी। क्यों का दरवाजा खुल्य हो वहीं से प्रवेश करना होगा। हमें पूरी क़दति करनी है। परन्तु ऐसी कुशक़्ता से करनी है कि प्राचीन काक से बड़ी अनेकाली कलबाय और बिचारबाय कुठित न हो।

कलबाय (केरब)

१ - २७

मेड़ और गड़ेरिया

१ : २४ :

इन दिनों दुनिया के सब देशों के लोग तंग आ गये हैं। लड़ नहीं रहा है कि क्या किया जाय। पुराने जमाने की अनेकाली आब मौलिक तुल्य के लखन काफी बढ़ गये हैं। अनेकाली के लखन भी अति सुखम हो गये हैं। फिर भी लारे दुःखी हैं। सर्वज लड़ाई परस्पर होय है। एक देश एक दूसरे से डर रहा है। पहले जानवरों के लिबाक बढ़ना पड़ता था, तो मनुष्य-जग पयाम से। परन्तु अब मनुष्य मनुष्य से डरता है इसलिये बड़े-बड़े शस्त्रों की आकलनवा मरमूल होती है। कल अमेरिका के नाम से डरता है और अमेरिका कल के नाम से। दोनों को पारिवारिक प्रेम का अनुमान है दोनों तुल्य तुल्य पदबानते हैं। एक-

दूसरे से बचते-बचना हो ती आसानी से कर सकते हैं। फिर भी कैसी हाथ है !

मेक गढ़ेरिया चुनने लगे

प्राचीन काल में लोग अन्ध-अन्ध रहते थे। व्यवस्था नहीं थी। उनका समाज नहीं बना था इसलिए इनको जानपति का डर था। परन्तु इनोंने व्यवस्था कायम की। कितने अन्ध इस तरह, राधा करते हैं, पर व्यवस्था हुई। सरकार पाने कहा। जैसे गोपायन मधुमक्खी-पायन, की ही मनुष्य-पायन की व्यवस्था। मेहों को गढ़ेरिया चाहिए था। सोचते थे, उनके बिना कैसे बचेगा। हमारी कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। पहले कोई भी व्यवस्था से अन्ध और कहा कि तुम चाहो या न चाहो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेहों को यह व्यवस्था नहीं लगी। उन्होंने तब बिना कि हमारा गढ़ेरिया हम चुनेंगे। तब से वह लोकछाड़ी शुरू हुई। गढ़ेरिया चुनने के अन्धों को उनके हाथ में अपने हाथ की लकड़ी थी। अपनी सेवा करने की ताकत थी। पोंच ताक के लिए वे हमारे गढ़ेरिया रहेंगे।

इस तरह अन्धों की बुनियाद में गढ़ेरियों का राज है। कोई गढ़ेरिया ४ करोड़ मेहों का पायन करता है। कोई २५ करोड़ का तो कोई ४ करोड़ का। यह तरह कम बड़ी ताकत में उन उनके पास मेक होते हैं। वे बंगाल के एक एक हिस्से में बंटे हैं। चरते रहते हैं बेचारे। परन्तु वहाँ के गढ़ेरियों को लगता है कि वह गढ़ेरिया लगनाच है आकाशम कर देगा। उसे लगता है वह गढ़ेरिया लगनाच है लेकिन बेचारी मेहों को कुछ भी नहीं लगता। वे सोचती ही नहीं चरने में लगी हैं। कहीं उनमें आपस-आपस में लड़का हो जाता है तो गढ़ेरिया लकड़ी लगता है। उनके लिए कोई बेच व्याप, धोती है। वहाँ चाहे वहाँ गढ़ेरिया उन्हें मेक देता। परन्तु गढ़ेरिया को लगता है, हमें बंदूक का बगला दिखना चाहिए। उसके बिना हमारी मेहों का कैसा होता उनका पायन नहीं हो सकेगा। हमारी मेहों का खन-खन का स्वर ऊँचा होना चाहिए। बुलगा गढ़ेरिया यही कहता है। इसलिए दोनों के बीच होन पैर

होता है। फिर वह सेना बढ़ाता और कहता है : 'देखो मेढ़ो तुम्हारे
 लिए लकड़ी पुष्टि करनी है। परन्तु अब आक्रमण होने का डर है,
 इसलिये सेना बढ़ानी चाहिए। आक्रमण होगा तो तुम्हें जाना भी नहीं
 मिलेगा। अतः जैसे तुमने मेरे हाथ में एक लकड़ी ली है, वैसे ही दूसरे
 हाथ में हाइड्रोबन और पेट्रोल दे दो। उसके लिए इतना पैसा लव होगा,
 वह मंगूर कर दो। मेढ़ कहेंगी : 'इतना पैसा लूँ करना होगा ? बकूत
 क्या है इसकी ?' 'मूल्यों, तुम समझते नहीं, उठना देने के लिए तैयार
 हो जाओ उल्टे किना तुम्हारा पाकन नहीं कर सकता।' अब, पक्का गयी
 बेचारी मेढ़ें। कितना मंगूर करना है ? कहता है पाँच हजार करोड़। अच्छा,
 ठीक है। वह सारा सरकार का स्वरूप है।

प्रातिनिधिक व्यवस्था में रास्ता

आपके ज्ञान में क्या गया होगा कि जो बात व्यवस्था के लिए बनायी, उसके
 अन्तर्गत कनी। अब क्या किया जाय ? पर लवाक अब दुनिया के सामने है।
 एक गढ़ेरिया दूसरे गढ़ेरिये से हथ करता है। इतना ही नहीं एक देश में ही
 'मुझे गढ़ेरिया चुन दो' इतलिय भी मगदे बढते हैं। इन्हीं राजनीति के
 अन्तर्गत गाँव-गाँव में कुछ स्थाप के लगते हैं ही। जाने गाँव-गाँव में कुछ स्थाप
 के लगते देश में दक्षिण राजनीति के लगते और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परस्पर
 हथ और लगते—इस तरह गाँव से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक लगतों की
 मुख्यस्मिन् बोकना बनायी गयी। पूरा था लकड़ा दे कि अब छाति और समाधान
 के लिए बोकना बनायी गयी तो छाति और समाधान होना चाहिए था। लेकिन
 लोबने की बात है केवल बोकना बनाने में काम न होगा छाति का लक्ष्य
 प्रपन करना होगा। जैसे पुराने आसन बोर्ड भी कार्य शुरू करने के पहले 'छाति-
 छाति छाति' जैसे तीन बार कहते थे। इन्हीं तरह ये नारे बुझनेवाले भी हथ
 समाधान बन रहे हैं और लक्ष्य छाति का लक्ष्य बन रहे हैं। लक्ष्य बनने पदादों में
 अन्तर्गत का प्रयोग कर रहा है तो अमेरिका अपने समुद्र में। लक्ष्य के टेर पड़े हैं।
 बोर्ड नहीं बकूत किनके बात किन्ने हैं। फिर भी लक्ष्य छाति की लक्ष्य दे।

सारा कृत समय सब मरपीठ है। इसके लिए अब मौन से ठेकरे अन्तर्देशीय सब तक प्रतिनिधि के जरिये वाकना करने की व्यवस्था की योजना चोद डेनी होगी। आपका भूत बगी हो और आपका प्रतिनिधि राज्य तो क्या आपके फेड पर बाधना? आपको सब मान्य होगी। इसी तरह आपके मौन का इतनाम अपने सब करना बाध्य। अब तक प्रतिनिधियों के जरिये हम सब करते हैं, सब तक करते में गहरी। वह भीमोति समझना चाहिए।

विकेन्द्रित व्यवस्था आवश्यक

अब हमारा विशा रहना या मरना यह दोनों के हाथ में है। उनमें से किसी एक की कुर्बानि बिगड़ गयी तो सारा जीवन खतरे में है। फिर हमारी अन्त नहीं बसेगी। इस राक्षस पर हमारा सारा जीवन आश्रित है। बलाव में यह संकट नहीं है। वह भी हमारे पैदा ही मनुष्य है। परन्तु उसके हाथ में सब कर सब पर अपनी कुछ जिम्मेवारी डालकर हमने ही उसे खतरा बनाया और खुद निरुद्ध बनाया कर गये हैं। आज विज्ञान बहुत बढ़ा है। विज्ञान के आधार पर बगल बगल का इतनाम हो सका है। अब अनुसंधान का रास्ता है। इन्वेंचर विज्ञान से मिलनी विकेन्द्रित व्यवस्था नहीं हो सकती उन्नी अर्थव्यवस्था हो सकती है। वह या खरी विपुल अर्थव्यवस्था और भाग्य भाग्य है और निरुद्धकारी हो सकती है और निर्माणकारी भी। कल्याण कर सकती है और उपहार भी। इसलिए विज्ञान बढ़ा है, वह अच्छी बात है। उन्नी जीवन सुख होता है। अगर उसके साथ बहिष्ता कुछ बाध, तो दुनिया में हमें बाधना। जीवन दिना उसके साथ कुछ खरी है तो खरी बर्तनी हो सकती।

क्या इसके हाथ में हो ?

हमारे पास प्राणिक विज्ञान के साथ अहिंसा जोड़कर सब सब जान पर सब अपना अपना कागेतर बान्धे। उस हाथ में केन्द्रीय सरकार में कम से कम भाग्य होगी। जन्म चाहिए तो वह बगी कल्पित उनके हाथ दृष्टि नहीं गहरी।

हमारी प्राचीन योजना यह रही कि एक सम्मेली के हाथ में होता था। लेकिन अब तो १२ हज़ छत्तीसके के हाथ में दंड दिया जाता है। जुने कमोशुली रासलों के हाथ में दंड-शक्ति है। देश में रासबन्दी हो, तो भी उन रासलों (सेनिकों) के बिण्ड रासब का हन्तवाम करना पड़ता है क्योंकि वे हमारी रक्षा करते हैं उनके भोग की पूर्ति होनी चाहिए। उनके व्यभिचार की पूर्ति के बिण्ड कम्पारें दी जाती हैं क्योंकि वे घर से बाहर रहते हैं। वे स्थायी हैं वे हमारे रक्षक हैं। हम लारी में हैं। हमारी रक्षा के बिण्ड हमारे गदेरियों ने उन्हें चुना है। अगर वे मुन में न रह, उनकी मोग-भूति न कुछ, तो हम मारे जायेंगे। उनको उत्तम गाना मिष्टा चाहिए, चाहे हम भूखों हैं। मर्याद कि वह देशभक्ति माननी जाती है। उनके आधार से देश की रक्षा होती है, एसा माना जाता है। वह मिष्टना हत-भुक्ति का अक्षय है। देश में वह-वहे विज्ञान, ऊनी अपने को अनाय समझते हैं और दुखनों के हाथ में उन्होंने दंड शक्ति दी है। सोचने की बात है कि क्या रासब की सेना रासब पीनेवासी या व्यभिचारी थी। कभी नहीं वे तो बख्शार करनेवासे बंदर में। लेकिन तो वे हैं ही। सामान्य मनुष्य को भोग करता है उसने भी कम वे भोग करते हैं। वे स्थायी सारिक और शम्भान् हैं, ऐसे ही लोग हमारी रक्षा कर लेंगे। किन्तु अब १२ हज़ छत्तीसके ही पुनित-सेना में जुने जाते हैं और उनको मारने की लाठीम दी जाती है।

हमें करना है

एक मार ने कहा कि अगली बात हो अपनी लगती है, बरम्बु यह होम्ब किन तरह। हम बने हैं। 'किन तरह होम्ब देना लगान मन पड़ा। हम किन तरह करेंगे व' सोचा। पहले हमें निरक्षर करना चाहिए, फिर अक्षर लगेगी। अपने गाँव का हन्तवाम बंध मरी करान छाँचा ही करना हाय। गाँव के हमारे बाहर न जाई। गाँव में पुनित की बरम्बु न हो। बार पौरी बरेगा भी बरो जब कि गाँव में मन्दबुद्धि बरी है। इस तरह करने से सरकार को मरगुल हाय कि इस लण्डके में बार् और पनित की

बसूत नहीं है। इस तरह उन्हें बेकार बनाने की हिम्मत हमें करनी चाहिए। तभी दुनिया मुन्नी होगी।'

पञ्चमाशी (केरळ)

११-८-६

प्राप्ति-पत्र दीखिये

: २५ :

आज स्वातन्त्र्य-दिन है। इस दिन कुछ-न-कुछ करना होता है। इसलिये हमने बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। आज राधा में सारे एक मर्द सूरज पत्र देने लगे। हमने कहा हम दान-पत्र नहीं देते। वह पुराना रिवाज हो गया। अब हम प्राप्ति पत्र चाहते हैं। आज से बाबा मामदाय पत्र वा प्राप्ति-पत्र ही लेगा भूदान पत्र नहीं, बाहे दूसरे मन्त्रे हो गे।

आज क्या होता है। भूदान देते हैं और जमीन कैसे ही बचकनी पड़ती है। करते हैं समिति के लोग आयेगे और बाँटेंगे। फिर माता ने बच्चे को क्या दिया वह दूध नहीं पिन्धेगी। क्या कोई दूसरी बहन बच्चेगी दूध पिन्धने के लिए। इसलिये भूदान पत्र दाताओं से ले। वह जमीन बाँट दो। जिनसे देते हो उनको अधिकार पत्र व दो और 'हम इसी इसी जमीन मिली है' देखा उनसे स्वीकृति-पत्र लो। ज़ही प्राप्ति पत्र होगा। इस तरह का नया कदम हमने आज से मर्द उठाया है। इस तरह शुरू से आज तक विचार की प्रगति हुई है। अब आचार शुरू होगा।

करीबेन्नूर (केरळ)

१२-८

मागत के डा स्नेह-बन्धन : हिंदी और नागरी

: २६ :

हिन्दुजान की दुर्गी कुछ भाषाओं को हम मन्त्रियों की बन्मा देते हैं, तो हिन्द भाषा इन भाषाओं को एक साथ पिन्धेदेवाके लुह की बन्मा के लेटी है।

बैठे सुत की कीमत मणि से ज्यादा नहीं, पर वह मणियों को एक साथ रखता है।

हिन्दी माया प्रेम-तन्तु है

हम केन्द्र केन्द्र में थे। वहाँ तक्षिण भारत के वह मायामयी इकट्ठा हुए थे। बेचारे एक दूसरे से अपनी माया में बाँधे नहीं कर सकते थे। पड़े किने थे, इसच्छिष्ट ब्रह्मजी में घुलबीठ कर बैठे थे। फिर भी आम जनता के लयाल से गेला बाब तो अगिबी लव ओगों को बोझनेवाली कही नहीं हो सकती। वह स्वान हिंदी माया का ही हो सकता है। मैंने कहा कि वह प्रेम-तन्तु है। वह बबरवसी का नहीं होता। कैणियों को बलद्वार बाँधनेवाली जंजीर छोड़े की होती है। परन्तु प्रेम-तन्तु बन्ना होता है। फिर भी ओग प्रेम के कारण उसे टूटने नहीं देते। कैला ही हिंदी का प्रेम तन्तु है।

जो हिंदी का अभिमान रखते हैं और उनकी लीपापोती करते हैं वे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी पंजाब में हिंदी के लिए नाटक व्यरोधन चलाया गया है। हम किसी पर टीका नहीं करते फिर भी यह करना चाहते हैं कि अगर हम हिंदी का अभिमान रखेंगे, तो नुकसान होगा। ओग उसे प्रेम से स्वीकार करें बड़ी उसकी लाज है।

दूसरा स्नेह-तन्तु नागरी

हारे भारत की एक रत्न के लिए हम मिलने स्नेह बन्धनों से बांध सकते हैं उनके स्नेह बन्धनों की बद्धता है। जैसे हिंदी वह एक स्नेह-तन्तु है वैसे ही उतने ही महत्त्व का दूसरा स्नेह-तन्तु नागरी लिपि का है। आज मित्र मित्र मायाओं को लाग अन्नी-अपनी लिपि में लिखते साथ ही नागरी में भी तो लिखना नाम होता। उनकी लिपि अच्छी है, सुन्दर है हम उनका निरोध नहीं करते। परन्तु उसके साथ ए-उरु तोर पर नागरी में अन्नी भाषा में लिखना शुरू करते हैं तो हारे भारत की मित्र-मित्र मायाओं को टीकना दूसरी के लिए मुश्किल हो जाता।

भांगरी का पैमन

सारे भारत के लिए एक लिपि नागरी ही हो सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि वह रोमन लिपि हो सकती है। लेकिन वह ठनकी गलत धारणा है। वे नहीं समझते कि ब्राह्म नागरी का क्या स्थान है। पन्द्रह करोड़ हिंदीभाषी नागरी में लिखते हैं। तीन सवा तीन करोड़ मराठीभाषी अपनी माया नागरी में लिखते हैं। दो पैसे दो करोड़ गुजराती अपनी माया नागरी में लिखते हैं। नागरी और गुजराती बोली ही ब्रह्मा दीकती है। पर है वह नामची ही। गुजराती में ऊपर की छोररेला नहीं देते और दो-तीन बच्चों का करक है। फिर नेपाली माया को हिन्दुस्तान के बाहर की माया है, वह भी नागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने पञ्जाब-आसम में बैठे-बैठे उस माया का अध्ययन किया क्योंकि लिपि नागरी थी। इसके अन्तर्गत पञ्जाबी और नागरी में बहुत फाड़ा करक है। एक बड़े की मदनत में एक दूसरे की माया चीक लकते हैं। लकने बड़ी बात यह है कि संस्कृत का कुछ आध्यात्मिक साहित्य नागरी लिपि में है। इतना पैमन किसी दूसरी लिपि में नहीं है। इस तरह इस हकार का साहित्य और आध्यात्मिक उपरा नागरी लिपि में है। इसके अन्तर्गत केनों के प्रथम का अर्थ नागरी में है। उनकी लिपि भी नागरी है। बौद्धों के लिपिकों का बहुत साग हिन्दा नागरी में आया है। नागरी के बारे में ही हिंदू बौद्ध केन बर्म के प्रथम पत्र लकने हैं। इसलिए ब्राह्म की भिन्न भिन्न मायारें भी नागरी में लिखी जाय तो नागरी एक बहंगम।

इसी तरह के परस्पर स्नेह बंधन के साधन बिना यह लकते हैं, लकने बहाने चाहिए। यह स्नेह-बंधन सामाजिक और परम्परा। वेले ही आर्थिक क्षेत्र में भी नेह बंधन बढ़ना चाहिए। इसलिए भूतल सचिवालय हमने निकाला। हमल भूमिगत और भूमिगत के बीच स्नेह पैरा होता है। मासिक और मसहूर में प्रथम सम्मेलन बना है जो समाज प्रकरण बनाने में भी मदद होती है। मरी ता भाव भागि बम पछ के बारे में समाज के दुकड़े पड़े हैं। वे जो भिन्न भिन्न हिन्दुस्तान के पत्र पढ़ें उन्हें ताकड़र कमसे अनेक की मुक्ति लक बावगी

उभी भारत का कद बढ़ेगा। हमें सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्र में भारत को एकत्रित बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

भारत की एकतामत्ता

हमें स्वयंज मित्रे दस लाख हो गये। अन्त वृत्तरे नवे दृष्टिक में प्रवेश कर रहे हैं। अन्तरे दस लाखों में हम भारत को एकत्रित बनाते हैं, तो समझें कि भारत की क्या है। यह कठिन नहीं। बाहर से इतने मेव होते हुए भी अंदर से हम किन्तु अन्तरे अन्तरे अन्तरे देखते हैं। जो अन्तरे अन्तरे हम क्यों देखते हैं वे ही हमने बंगाल, उड़ीसा बिहार में भी देखे हैं। लोग यह नहीं पूछते कि क्या किंचित प्राप्त है। उन्हें लगता है, यह बनना ही है। हम उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में घूमते थे। वहाँ कंच-बाति के लोग हैं। वे कहते थे कि क्या हमारी ही बाति है, क्योंकि वह हमारे कैथ वृत्तरे बन रहा है। यह है भारत की एकतामत्ता। क्या आज यूरोप में कोई सेवा देता है जो कल की सेवा करता है और साथ ही कल या इन्फैंट की भी सेवा करता है। कल के मरने इस करने को घूमता है, क्या कभी कल के मरने इस करने घूमता है। परन्तु वहाँ केवल की भूमि समस्या इस करने के लिए क्या घूम रहा है। उड़ीसा की समस्या इस करने के लिए क्या घूम रहा है। वास्तव में क्या का कम्युनिज्म है महापद्म में अन्तरे अन्तरे पूछते नहीं क्या वहाँ पैदा हुआ। यह भारत की भारतीयता है, एकतामत्ता है। अगर वैसा न होता तो अन्तरे अन्तरे सारे भारत में कैसे घूम सकते। किन्तु तरह सारे भारत ने उनका स्वागत किया। यह एकतामत्ता का दर्शन है। भारत की अन्तरे एक है। अन्तरे ही बिहार, बांग्लादेश में फरक होता है पर उससे तो मिठास और बढ़ती है। इसलिए उन्तरे निवेद करने का अन्तरे नहीं है। भारत की एकतामत्ता बनाने का प्रयत्न हमें करना है।

मिर्ज़ापुर (कैरल)

उन्हे यह शक्ति संसार में लगी है। अग्नि का उपयोग रसोई बनाने के लिए होता है और उससे घर की आग भी जग सकती है। अग्नि स्वयं उत्कृष्ट शक्ति है। ऐसे ही कुछ विज्ञान की शक्ति उत्कृष्ट है। आत्मज्ञानी उसका उपयोग कल्याण के लिए करेगा और अज्ञानी मानव-संसार के लिए। यह मानव संसार भाव हो रहा है, क्योंकि बड़े-बड़े राष्ट्र एक-दूसरे से डरते हैं और इतर राजाओं के डेर बग्न रहे हैं। इतना ही नहीं वे राज्य अपने को हैं या नहीं यह देखने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके उपरिष्कम हवा में फैले हैं और उसका दुरा उत्तर होता है। एक वैज्ञानिक ने कहा है कि ऐसे ही प्रयोग बसते रहेंगे, तो आगामी विश्व भद्रम पैदा होंगे।

राम-नाम की शक्ति

भाव भलनार में हमने कब्र पड़ी। कमीर में एक लक्षण की कुछ की कुछ मज्झिमा मर गयी। वैज्ञानिकों का करना है, अनु-उत्क्रियता के कारण मज्झिमा मरी हैं। ऐटम हाइड्रोजन के प्रयोग वहाँ से बुर हुए हैं पर खरे वातावरण में उत्कृष्ट विष फैल रहा है। ऐसा फिर कैपनेवाले अज्ञों के वहाँ डेर लगे हैं। वातावरण में परमाणु फैलने का हिंदुस्तान का अस्मा असीम दग है। हम इस अस्मम की अज्ञेरी देखने गये थे। वहाँ राम नाम किले कायबों के डेर के डेर थे। वे अन्धी उत्कृष्ट अज्ञेरी की अज्ञकारियों में बहुत हिताक्ष से रले थे। उत्कृष्ट परिष्कम यह होया कि कुछ दुनिया में लक्ष्य सुन्दर अमृत परमाणु फैल जाँसे। कैसे कमीर की मज्झिमा हवा में विष के परमाणु फैलने से मरली हैं, कैसे ही वहाँ के अमृत किन्तु अमेरिका के लोगो को मिलने चाहिए। यह है हमारे पागल हिंदुस्तान का तरीका। यह हिंदुस्तान को ही लक्ष लक्षता है।

चीनी भाषी बीय बूहांग ने लिखा है : 'इन्डियन इव गॉड इष्टॉन्सीकेटेड मैड' (भारत ईश्वर के पीछे जाग्य है) यह भारत का निम्नग्न गोरव है। भाव भी ऐसा ही भाव बना है। ठहर ऐटम और हाइड्रोजन कम के डेर जग रहे हैं और इतर लम्ह हो रहा है राम-नाम का। वे इन कागबी ऐटम कम से क्या कर सकते हैं। एक ऐटम कम पड़ेगा तो अगव

भी पशुम और राम नाम मिलनेवाला भी पशुम ! फिर भी क्या कष्टी है इसका ताकत है और बही ताकत है जिसने मारुत को बचाया। हिन्दुत्वान पर पुराने बन्दने से कम बलवान नहीं हुए हैं। अब यूनानी रोमन सखति केसब स्मृति में ही गिनी है। लेकिन अनेक मानमर्जे के कारण मारुत की भावना पराक्षित नहीं हुई। मारुत की संस्कृति बलवान रही। ठहने अपना चिर ऊँचा रहा। इसलिए अब क्यों के लोगों का पागलपन देखकर हमें आनन्द हुआ। हमें क्या यह ताकत भूदान काम के लिए मरव दे सकती है।

राम-नाम अच्छी का अधिक बचाव करता है

हर एक मनुष्य के मन का बचाव राम नाम करता है। उसमें भी कुछ पक्षपात बकर होता। हनुमान् का बचाव बचान होगा मारुत का बचाव बचाव होगा। यह अक्षरार्थ में अपने माध्य में उपमा देकर अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने कहा है कि परमेश्वर अग्नि के समान समस्तपुत्र है। अग्नि के जो नववीर रहेगा उसे बचाव सभी पहुँचेगी और जो दूर रहेगा उसे नहीं पहुँचेगी। वह अग्नि का दोष नहीं उसके नववीर और दूर रहनेवाले का दोष है। अग्नि निष्पक्ष होती है। इसी तरह बुद्धि के सब लोग राम नाम का आर्थावाप्त प्राप्त कर सकते हैं। हम समझते हैं कि रामनाम और भूदान यह अच्छी तरह प्राप्त होने का अधिकारी है। हम चाहते हैं कि केवल के सब सर्वोदय कार्यरत इस काम का उपयोग करें।

कर्म सक्ति का योग हो

हमने बहुत कहा कहा है कि रामनाम बिना शक्ति के लिए बोर है। लेकिन यह जो भी नहीं उल्लेख आर्थावक सक्तिता बहुत है और मरुत के परमाणु लगी बुद्धि में बँधे हैं। इन परमाणुओं का राम नाम के कर का बच मिलता है तो वह रामनाम करनेवाला। अब हम आशा करते हैं हमारे वाक्यतोभी का व्यवहार के म न माव के साथ संबंध बन सकता है। शब्दों में बहुत रहा मरुत और परमाणु के कुछ करने की बात नहीं है। कहें म कहा है : "अरे ईश तुम और हम तुम कार्य — कोई न ही न हुआ है।" अतः परमेश्वर को हम

संज्ञा दी है। इन्द्र माने 'ईन्द्र-व्रद्धा'। परमेश्वर से भक्त कह रहा है, तेरा और मेरा मोक्ष बन जायगा, तो बड़ा ही स्वयं होगा। कर्मयोग की भक्ति के साथ योग की बात प्राचीन काल से चल रही है। गीता में भी मही कहा है। लेकिन कर्मयोग में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि वह भक्ति की शरण जाकर उसका आश्रय ले। इसी तरह भक्ति में इतना वास्तव्य होना चाहिए कि वह कर्मयोग को अपना पोषण दे। भक्ति मातृस्वानीय है कर्मयोग पुत्रस्वानीय। माता पराक्रम का काम अपने पुत्र के करिये करती है और उसे स्वयं पोषण देती है। यही गीता में अर्जुन और कृष्ण के बारे में दीक्षता है। इसी तरह इस स्थान से हम भक्ति और कर्मयोग के योग की अपेक्षा करते हैं। यह सारा विषय विस्तार से हमने अपने गीता प्रवचन में कहा है। वह पुस्तक बहुतों के पास पहुँची है।

कानगाह (केरळ)

१७-४ २७

शांति-सेना की स्थापना

: २८ :

[प्रार्थना-सभा के पहले शांति-सेना के संगठन की घोषणा की गयी और शांति-सैनिक के नाम केरळ के अष्ट कार्यकर्ताओं से प्रतिज्ञार्थ ली। उसके बाद प्रतिज्ञा-पत्र ५ भाषा की समरपत्र लिखे गये।]

केरळ की विशेषता शांति-सेना की स्थापना

आज हमारी केरळ-भाषा का अंतिम दिन है। अभी यहाँ व्यापकी अराजकता में एक गंभीर प्रलय हुआ। शांति-सेना की स्थापना केरळ की विशेषता मानी जायगी। प्रामद्वान तो तमिळनाडु में हुए थे उड़ीसा में भी हुए और दूसरे प्रांती में भी हुए हैं। वन्धे केरळ के कार्यकर्ताओं को उलगा विरोध नहीं था कि यहाँ प्रामद्वान होंगे। परंतु देखा गया कि यहाँ की जनता की उदारता दूसरे किसी प्रांत की जनता से कम नहीं है। यहाँ भी सेबद्धों प्रामद्वान हुए हैं। प्रामद्वान ५ गाँव छोटे हैं। आरम्भ में ऐसा ही होता है। आगे बढ़े बढ़े गाँव भी

मिलेगी। फिर मैं ग्रामदान केरुण की विरोध नहीं। यहाँ ग्रामदान के अंगे का प्रथम उद्देश्य है और यह है शांति सेना की स्थापना।

अब यहाँ बैठ लोगों ने प्रतिष्ठा की। शांति-सेना की प्रतिष्ठा देने का अर्थ यह होगा कि वे अपना जीवन और प्राण जन-सेवा में अर्पण करते हैं। वे अपनी सेवा में किसी प्रकार का मेहमास नहीं रखेंगे। अहिंसा और सत्य पर इन्हीं का बल की कोषिका करते रहेंगे और लोगों को उही राह पर ले जाएंगे।

मुनिवाद बनी

अब केरुण की तरह सारे भारत का सारी मुनिवाद का ज्ञान रहेगा। क्योंकि यहाँ शांति-सेना का अर्थ है मुनिवाद है। यहाँ के कार्यकर्त्तव्यों पर प्रभु ने सभी कार्य निम्नेदारी वाली है। वह उन्होंने विज्ञान के साथ उठावी है। हम नहीं चाहते कि अन्ध व्यास को प्रतिष्ठा दें। हम केवल विज्ञान नहीं पकड़ी मुनिवाद चाहते हैं। वह मुनिवाद आज बहुत लोगों ने वाली है। अंगे दिन ब दिन बाने बढ़ेगा। पहले सेवकों कोसेनक करेंगे, उनमें से शांति वैदिक होंगे।

गांधीजी आज अहिंसात्मक कर रहे हैं

भारत में शांति सेना होगी, यह महात्मा गांधीजी की इच्छा थी। उनके लिए कोषिका भी वाली की मरी थी। परन्तु उस वक्त हम सारे उनके साथी कमबोर थे। महापुरुषों की आज्ञा शरीर में रखते बिना काम करती है, उल्टे अज्ञान काम शरीर से मुक्त होने पर करती है। इन्हीं गांधीजी ने शरीर में रखते वा अर्थ बिना उल्टे अज्ञान काम आज हो रहा है।

मंडिरवाद (केरुण)

११-८ २७

हरद्वार कौन और हस्तद्वार कौन ?

कभी यहाँ हम दिये गये मानपत्र में यह उल्लेख है कि किन्के पास है, उससे देना है और किन्के पास नहीं है उन्हें देना है। सोचने की बात यह है कि हरद्वार कौन है और हस्तद्वार कौन है। धर्म में हम भी इसी तरह बोलते थे कि किन्के पास भूमि या सम्पत्ति है, वे भूमिहीन संपत्तिहीनों को भूमि और सम्पत्ति दें। भूमिवाले और संपत्तिवाले हरद्वार हैं और भूमिहीन संपत्तिहीन हस्तद्वार। लेकिन इस भाषा में धीरे-धीरे हमारी बुद्धि के पटक झुक गये। अज्ञान सेवन से बुद्धि बिगड़ जाती है। सब क्रियाओं के सेवन से सेक्सुअल बनती है और हवा के सेवन से मुक्त बनती है। हमारी बुद्धि में धीरे-धीरे व्यापक होती गयी उसमें प्रत्यक्ष आया। यह मुक्त होती गयी। अब यह विचार स्पष्ट हुआ है कि इस दुनिया में हस्तद्वार कोई नहीं है। महात्मा ने हरद्वार को कुछ-न-कुछ दे ही रखा है। वह ऐसा निद्रा नहीं कि किसीको हस्तद्वार बतावे। उसने किसीको बुद्धि दी है, तो किसीको भ्रम दिलाया; किसीको भूमि दी है, तो किसीको संपत्ति। और भी पचासों प्रकार के दान उसने दिये हैं। उसने हरद्वार को पौष्टिक द्रव्यों की है सुन्दर नर देह दी है। हरद्वार को माता के उदर में जन्म दिया है। मातृ-प्रेम दिया है, पिता का प्रेम दिया है। ऐसी बहुत-सी चीजें उसने हरद्वार को दी हैं। कोई चीज किसीको कम मिली है तो कोई चीज ज्यादा। हमें उसका पट्टापात नहीं। मिलती किसी कोलना की मिली कलनी की उसके अनुसार उसे चीज मिली। आप किसी बन्धु के दूबान पर चाहते। यहाँ भी शकट, शहर आदि कर चीजें होने पर भी दानासगाई माँगिये, तो वह आपको दिव्यता ही देगा। जो चीज अच्छी है उसे वह अपनी ओर से नहीं देगा। आप को

हुज नहीं हुआ। जो प्रेम वह अपने लड़के को दे सकता है, क्या वह दूसरों को नहीं दे सकता। परन्तु मान लीजिये उसे प्रामाण्य का विचार क्या कि मुझे भी समाज को कुछ न कुछ देना है। फिर उसे मिल किती मनुष्य का दर्शन होगा उसका हृदय भर भायेगा और वह बने लूब प्रेम देगा। तो, उसे कुछ बड़ी बीब ही। ऐसे मनुष्य के दर्शन के लिए तो लोग लाभप्रति ऐसे। वे लोग कहेंगे कि वह तो पुरुष है, किसे हृदय के दर्शन में भयानक ही दर्शन होगा है वह उससे प्रेम ही प्रेम देता है। अथवा उसे हृदय के प्रेम पहा है। परन्तु वह अपने-अपने परिवार के लिए लीमिट रखा है। वह उसके लिए लुग नहीं है।

मैं कहना वह चाहता हूँ कि इस दुनिया में 'इस्लाम' कोई नहीं है। अपने बात देने की जो बीब पड़ी है उसे हम रिक्त लीमिट है वह हम निष्कार है। इस्लाम ऐसे मनुष्यसमूह में मज रहिये कि हमने वह ओमें का मन देना है और हम ओमें का नाम देना है। जो बर्न होता है वह उनको हम होता है। एक बोझना कदम प्रेम करि हम है। वह उनकी अम है। अमर वह हम निष्कार वह लोगों को लागू होता है और वह को लागू होता तो समझना चाहिए कि वह हम निष्कार ही नहीं है।

निष्कारम सेवक की सुखपता

इन दिनों बिने हम निष्कारम सेवा करते हैं वह बीब पड़ी दुर्लभ हो गयी है। हम अथवा नहीं हैं कि निष्कारम सेवक कहाँ हैं। इन दिनों सांस्कृतिक काज के नाम से कुछ काम चलता है, परन्तु उसमें मानव, लक्ष्य का लोभ, नीति की अविनाशिता अति होती है। मान लीजो कि बहुत लगी सेवा लक्ष्य के जरिये करने का लोभ हो गया है। मुनिजिनेषि, विग बोर्ड अमेरिकी सरकार करि उन सेवा के लाभ हैं। लोग उनमें जाता चाहते हैं। वहाँ लक्ष्य बलती है। एक मान ३ मिट हम अति लगे हो जाते हैं। अमर सेवा की माफना हो तो एक स्थान ४ मिट हम लगे हो वह अथवा ही माफना बलपता। परन्तु उसमें केवल सेवा की माफना नहीं होती लक्ष्य की माफना भी होती है। वहाँ हम लगे

हैं नहीं देखते हैं कि मनुष्य चाहता है कि हम सत्य के जरिये समाज में अपना कुछ-कुछ प्रभावें; माने हम सेवा करना नहीं चाहते, बल्कि अपना स्थान बमाना चाहते हैं। ऐसी सेवा से कोई उत्सेह्य काम नहीं बनता। सेवा किमुद्ध सेवा के लिए होनी चाहिए।

मिराबेकर (मैसूर)

११ २०

विश्व-स्वराज्य, ग्राम-स्वराज्य, आत्मस्वराज्य

: ३० :

‘वन बन्ध’ का स्वप्न

कुग की कन्या का उत्साह देखकर ही हमने कहा था कि यहाँ सर्वोत्क-
राज्य होना चाहिए। यह हो सकता है। आप मानते हैं कि चीरे-बीरे दुनिया
के इधर एक-दूतरे के मजदूरी का रहे हैं। अब यह दिन दूर नहीं जब कि ‘वन
बन्ध’ (एक किश) का स्वप्न साकार हो सकता है। विज्ञान ने ऐसे हिसक
रखे बताये हैं कि उनसे मनुष्य शक्ति का सात्मा ही होने का सब पैग हुआ है।
यहाँ हिता-शक्ति ने इतना विकसित रूप धारण कर लिया यहाँ अब यदि
कहिला की शरय का आगामी। यह दिन बहुत दूर है ऐसा हम नहीं समझते।
तब हर देश का नागरिक कुछ दुनिया का नागरिक होगा। जैसे आज कुग का
मागरिक कच्छ प्रदेश का और भारत देश का नागरिक है, वैसे ही वन दुनिया का
भी मागरिक होगा। आज कुग का मनुष्य सारे भारत में कभी भी वे रोक टोक
का सकता है काम कर सकता है। हम यह दिन बनना चाहते हैं, जब किसी
भी देश का नागरिक दुनिया में नहीं भी वे रोक टोक का लके, कभी भी प्रेम से
सेवा कर लके, अपना पचा कर लके। किसी भी देश के नागरिक को दुनिया का
मागरिकत्व हासिल होगा। उसके पूरे एक हासिल होगा। यह दिन कभी का रहा
है। ऐसा सब दर्शन हमें हो रहा है।

हुट नगी जमा। जो प्रेम वह अपने लड़के को दे सकता है वह वह दूसरों से नगी द सकता। परन्तु मान लीजिये उसे सामान का विचार देना है मुझे भी सामान को हुट न हुट देना है। फिर उसे किस किसी मनुष्य के दान दोग, उसका हृदय भर भायेगा और वह उसे सब प्रेम देगा। तो, उसे उठन उड़ी चीज ही। ऐसे मनुष्य के दान के लिए सब लोग आच्छादित रहें। वे जाग कहें कि यह सब पुण्य है जिसे हण्डक के दर्शन में प्रमत्त बन ही दान होता है वह उसको प्रेम ही प्रेम दता है। अथ भी हण्डक के प्रेम प्रेम पड़ा है। परन्तु वह अपने अपने परिवार के लिए सीमित रहता है। वह मरक लिए जुग नहीं है।

म कन्ना वह चाहता है कि इस दुनिया में 'हण्डक' कोई नहीं है। अपने नाम मन ही का चीज पड़ी है उसे हम दिक् लोचकर हैं, वह दान विचार है। इन्हीं के गन्धर्वपद्मी म मन रहिये कि इसमें वह लोगों का मन बना है और चन्द लोगों का काम लेना है। जो बम होता है, वह उससे लग्न होता है। मन्त्र वाचना कन्ना प्रेम अदि प्रेम है। वह उनकी लाहू है। अगर वह दान विचार वह लोगों को लग्न होता है और वह को लग्न न होता तो समझना चाहिए कि वह बम विचार ही नहीं है।

मिष्काम सेवक की दुर्लभता

मन किन्ती जिसे हम मिष्काम सेवा कहते हैं वह चीज बड़ी दुर्लभ हो गई है। म अथ नगी दूँ दे कि मिष्काम सेवक कहाँ हैं? हम दिनों सारे दैनिक काम के नाम से हुट काम चलाता है परन्तु उसमें मात्र सदा का प्रेम, कीर्ति की अभिजाया भावि होती है। आज लोगों को बहुत सारी सेवा सदा के बारे करने का प्रेम हो गया है। मनुष्यवैयक्तिक किन्तु सारे अनेकाने व्यवहार और सब काम के साधन हैं। लोग उनमें जाना चाहते हैं। वहाँ स्वर्ण चक्री है। एक स्थान के लिए इस व्यक्ति लड़े हो जाने हैं। अगर सेवा की माफना हो तो एक स्थान के लिए वह लड़े हों वह अन्ध ही माना जाएगा। परन्तु जहाँ केवल सेवा की माफना नहीं होती सदा की माफना भी होती है। वहाँ हम लड़े

हैं, श्री देखते हैं कि मनुष्य चाहता है कि हम सत्ता के जरिये समाज में अपना कुछ न कुछ बखर्कें याने हम सेवा करना नहीं चाहते बल्कि अपना स्थान बमना चाहते हैं। ऐसी सेवा से कोई उच्छेद्य काम नहीं बनता। सेवा विमुक्त सेवा के लिए होनी चाहिए।

विराज्येष्ट (संपूर्ण)

१६ २०

विश्व-स्वराज्य, ग्राम-स्वराज्य, आत्मस्वराज्य

१३०

‘वन वल्ह’ का स्वप्न

कुर्म की कन्या का उत्साह देखकर ही हमने कहा था कि यहाँ सर्वोदयराम्य होना चाहिए। वह हो सक्ता है। अल्प जानते हैं कि धीरे-धीरे दुनिया के देश एक-दूसरे के नवरीक आ रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब कि ‘वन वल्ह’ (एक विश्व) का स्वप्न साकार हो सक्ता है। विज्ञान ने ऐसे हिसक शक बनाये हैं कि उनसे मनुष्य-जाति का सात्मा ही होने का मय पैदा हुआ है। यहाँ हिंसक-शक्ति ने इतना विकसाल रूप धारण कर लिया यहाँ अब शक्ति अहिंसा की धारण आ जायगी। वह दिन बहुत दूर है ऐसा हम नहीं समझते। सब दर देश का नागरिक कुछ दुनिया का नागरिक होगा। जैसे आज कुर्म का नागरिक कन्नड़ प्रदेश का भीतर भारत देश का नागरिक है, वैसे ही वह दुनिया का भी नागरिक होगा। आज कुर्म का मनुष्य सारे भारत में कहीं भी बै-रोक टोक आ आ सक्ता है काम कर सक्ता है। हम वह दिन जाना चाहते हैं, जब किसी भी देश का नागरिक दुनिया में कहीं भी बै-रोक टोक आ लके कहीं भी प्रेम से सेवा कर लके, अपना धंधा कर लके। किसी भी देश के नागरिक को दुनिया का नागरिकत्व हासिल होगा। उसके पूरे एक हासिल होंगे। वह दिन जल्दी आ रहा है। ऐसा स्पष्ट दर्शन हमें हो रहा है।

समर्पण करें, तो ग्रामदान का और एक हिस्सा होगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है। बल्कि यही सोचना चाहिए कि मेरे पास देने की क्या चीज है। भ्रान्ति जीविये, वह वास्तव दुर्बल है। परन्तु पढ़ा लिखा है तो वह अपनी सेवा गाँव को समर्पण करे, मिथा गाँव को दे।

आप करेंगे कि आश भी यही होता है। मजदूर गाँव की सेवा करता है, गुरु पढ़ता है, व्यापारी, साहूकार पैसे देते देते ही हैं। हाँ वे देते हैं पर वह दान नहीं है समर्पण नहीं है वह लोभ है। हम इतना दें, तो उठमें से इतना केना है। यह देने देन तो दुनिष्ट में पक ही रही है। परन्तु दान में केवल समर्पण की शक्त है। इस पर कोई पूछेगा : 'तो क्या हमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा ?' नहीं आपको वापस बकर मिलेगा, पर वह समाज की तरफ से प्रसाद के रूप में। समाज की तरफ से उरका पयाशक्ति उत्पन्न होगा। हमें इतना वापस मिलना चाहिए, जो सोचकर हम नहीं देते—निरपेक्ष बुद्धि से गण्य को समर्पण कर देते हैं, तो ग्रामदान पूरा हो जाता है। विद्यादान से ग्रामदान का एक हिस्सा पूरा होता है।

छिद्र भी आप कोई ऐसा शय्य कोश निवासोंगे, जिसके पास न जमीन है, न संपत्ति न बुद्धि है न भ्रम शक्ति। बीमार होकर अस्तित्व में पड़ा है। पूछेंगे वह क्या देगा। उसकी सेवा में दूसरों को बहुत कुछ देना पड़ता है। लेकिन उसके पास भी देने की चीज है। हमें बराने बरत की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या मेरे पास कोई चीज है, जिसे मैं दे सकूँगा हूँ और क्या मैं उसे दे रहा हूँ। उस बीमार के पास भी देने की कोई चीज है। वह बूढ़ा है उसका बड़का उसने मिथने आया। बूढ़े ने लहक़े की ओर बहुत प्यार से देखा। उसकी आँखों में धारा बहने लगी। उसने बराने बरत को प्रेम दिया। उसके पास देने की कोई चीज नहीं थी। परन्तु वहाँ उमने बराने बरत को देना उसका प्रेम हृदय में बस नहीं सका। प्रेम का प्रसाद बाहर कुछ पड़ा। उसने अपने बेटे को प्रेम का स्नान कराया। वह लहक़ा जन्म गया और पाँची दर बाद गाँव का दूसरा बरत बड़का आया। बूढ़े ने उसकी ओर भी देखा, लेकिन सिद्ध देना ही और

कुछ नहीं हुआ। जो प्रेम वह अपने लक्ष्य को दे सकता है क्या वह दूसरों को नहीं दे सकता। परन्तु मान लीजिये, उसे प्रामाण्य का विचार है कि मुझे भी समाज को कुछ न कुछ देना है। फिर उसे किस किस्ती मनुष्य का दर्शन होगा, उलझ हरष भर भावेना और वह उसे न्यून प्रेम देगा। तो, उसने खुद नहीं जीव दी। ऐसे मनुष्य के दर्शन के लिए सब लोग असमर्थ रहेंगे। वे लोग नहीँगे कि वह एक पुरुष है, किसे हरएक के दर्शन में समाज का ही दर्शन होगा है वह उसको प्रेम ही प्रेम देता है। अथवा भी हरएक के पास प्रेम पड़ा है। परन्तु वह अपने अपने परिवार के लिए सीमित रखा है। वह उसके लिए कुछ नहीं है।

मैं कहना वह चाहता हूँ कि इस दुनिया में 'इष्टव्यवस्था' कोई नहीं है। अपने पास देने की जो नीति पड़ी है, उसे हम दिव्य सोचकर हैं वह हान विचार है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाही में मत रहिये कि इसमें वह लोगों का काम देना है और अन्य लोगों का काम देना है। जो बर्न होता है, वह उसको लागू होता है। उस बोझा कल्या प्रेम आदि काम है। वह उसको लागू है। अगर वह हान विचार वह लोगों को लागू होता है और वह को लागू न होता तो समझना चाहिए कि वह बर्न विचार ही नहीं है।

निष्काम सेवा की बुझमता

इन दिनों किसे हम निष्काम सेवा कहते हैं वह नीति नहीं बुझम हो नहीं है। हम आज की हूँद रहे हैं कि निष्काम सेवा कहाँ है। इन दिनों सार्वजनिक कार्य के नाम से कुछ काम चलता है परन्तु उसमें मात्र सेवा का नाम कीर्ति की अभिप्राय आदि होती है। आज लोगों को बहुत सारी सेवा सेवा के जरिये करने का काम हो गया है। मुनिसिपैलिटी जिन्हा बोर्ड अस्पताल सरकार आदि सर सेवा के सामन हैं। लोग उसमें जाना चाहते हैं। जहाँ लपका जाती है। एक स्थान के लिए एक व्यक्ति गये हो जाते हैं। अगर सेवा की भावना हो तो एक स्थान के लिए एक व्यक्ति हो वह अच्छा ही माना जायगा। परन्तु उसमें केवल सेवा की भावना नहीं होती। सेवा की भावना भी होती है। जहाँ हम जाते

हैं श्री देखते हैं कि मनुष्य चाहता है कि हम सत्ता के जरिये समाज में अपना कुछ न कुछ बजायें; माने हम सेवा करना नहीं चाहते बल्कि अपना स्थान जमाना चाहते हैं। ऐसी सेवा से कोई उत्प्रेक्ष्य नाम नहीं बनता। सेवा किमुद्ध सेवा के लिए होनी चाहिए।

विराज्यैव (विचार)

२३ २७

विश्व-स्वराज्य, ग्राम-स्वराज्य, आत्मस्वराज्य

: ३० :

‘बन बर्ह’ का स्वप्न

कुर्ग की कत्ता का उल्लाह देखकर ही हमने कहा था कि यहाँ सर्वोद्वाराज्य होना चाहिए। वह हो सकता है। आप जानते हैं कि घेरे घेरे दुनिया के देश एक-दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब कि ‘बन बर्ह’ (एक किस्म) का स्वप्न सच हो सकता है। विज्ञान ने ऐसे हिसक सच बनाये हैं कि उनसे मनुष्य जाति का साम्राज्य ही होने का भय पैदा हुआ है। यहाँ हिंसा-शक्ति ने इतना विकृतात्मक रूप धारण कर लिया यहाँ अब शक्ति अहिंसा की धारण आ जाफगी। वह दिन बहुत दूर है ऐसा हम नहीं समझते। वह हर देश का नागरिक कुछ दुनिया का नागरिक होगा। जैसे आज कुर्ग का नागरिक कन्नड़ प्रदेश का और भारत देश का नागरिक है, वैसे ही वह दुनिया का भी नागरिक होगा। आज कुर्ग का मनुष्य घरे भारत में नहीं भी बे-रोक टोक ब्य का सकता है नाम कर सकता है। हम वह दिन जाना चाहते हैं, जब किसी भी देश का नागरिक दुनिया में नहीं भी बे-रोक टोक जा सके कहीं भी प्रेम से सेवा कर सके, अपना पचा कर सके। किसी भी देश का नागरिक का दुनिया का नागरिकत्व हासिल होगा। उसके दूरे तक हासिल होंगे। वह दिन जल्दी आ रहा है। ऐसा स्पष्ट दर्शन हमें हो रहा है।

कुछ नहीं हुआ। जो प्रेम वह अपने बच्चे को दे सकता है, क्या वह पुत्रों को नहीं दे सकता। परन्तु भान बीबिदे, उसे सामान्य का विचार है कि मुझे भी सम्मान को कुछ न-कुछ देना है। फिर उसे जिस किसी मनुष्य का दर्शन होगा, उसका हृदय भर आवेगा और वह उसे ब्रह्म प्रेम देगा। ता उसने बहुत बड़ी नींव दी। ऐसे मनुष्य के दर्शन के लिए वह भीम व्यक्तित्व रहेंगे। वे लोग कहेंगे कि वह एक पुण्य है जिसे हृदय के दर्शन में समझा का ही दर्शन होगा है वह उनके प्रेम ही प्रेम देता है। ब्रह्म भी हृदय के पास प्रेम पड़ा है। परन्तु वह अपने-अपने परिवार के लिए सीमित रखा है। वह उनके लिए कुल नहीं है।

मैं कभी वह चारण हूँ कि इन दुनिया में 'हस्तद्वय' कोई नहीं है। अपने पास देने की जो नींव पड़ी है उसे हम रिक्त सोचकर हैं। वह राज विचार है। इच्छित ऐसी गणराज्य में मग रहिये कि हमें वह लोगों का काम देना है और चन्द लोगों का काम देना है। जो धर्म होता है वह उनकी लागू होता है। जब बोझा कदापि प्रेम आदि कम है। वह उनकी लागू है। अगर वह राज विचार वह लोगों को लागू होता है और चंद की लागू न होता तो हमना चाहिए कि वह धर्म विचार ही नहीं है।

निष्काम सेवा की बुद्धिमत्ता

इन दिनों जब हम निष्काम सेवा कहते हैं वह नींव बड़ी बुद्धिमत्ता हो गयी है। हम भयभीत नहीं रहते हैं कि निष्काम सेवा कहते हैं। इन दिनों सामाजिक कार्य के मामले में कुछ धन खर्चा है परन्तु इसमें धन, लालच का भोग, कीर्ति की अभिलाषा आदि होती है। धन लोगों को बहुत लालच सेवा के प्रति करके वह भोग हो गया है। मुनिसिपैलिटी जिन्हा बोर्ड असेम्बली सरकार आदि उन सेवा के लक्ष्य हैं। नाच इसमें जाना चाहते हैं। वहाँ दरवाजा पच्छी है। एक भान के लिए इन व्यक्ति लगे हो जाते हैं। अगर सेवा की भावना हो तो एक भान के लिए इन लगे हो वह अच्छा ही माना जायगा। परन्तु इसमें सेवा की भावना नहीं होती। सेवा की भावना भी होती है। वहाँ हम जाते

हैं, यही देखते हैं कि मनुष्य चाहता है कि हम सत्य के चरिते समाज में अपना कुछ न कुछ बज्जबें याने हम सेवा करना नहीं चाहते बल्कि अपना स्थान बमाना चाहते हैं। ऐसी सेवा से कोई उच्छेद्य काम नहीं बनता। सेवा किमुद्ध सेवा के लिए होनी चाहिए।

मिराज्यैव (मिराज)

१६ २०

विश्व-स्वराज्य, ग्राम-स्वराज्य, आत्मस्वराज्य

: ३०

‘बन बर्छ’ का स्वप्न

कुर्ग की कन्या का उत्साह देखकर ही हमने कहा था कि बर्छों सर्वोद्य-
राज्य होना चाहिए। वह हो सकता है। आप जानते हैं कि बीरे बीरे दुनिया
के देश एक-दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब कि ‘बन
बर्छ’ (एक किस्म) का स्वप्न साकार हो सकता है। विश्व ने ऐसे दिक्क
राज्य बनाये हैं कि उनसे मनुष्य जाति का लाभ ही होने का मत देना पड़ता है।
बर्छों द्वारा-शक्ति ने इतना किफायत रूप प्रारण कर दिया है कि अब शक्ति
बर्छों की शरण आ जायगी। वह दिन बहुत दूर है ऐसा हम नहीं समझते।
तब हर देश का नागरिक कुछ दुनिया का नागरिक होगा। जैसे आप कुर्ग का
मागरिक कन्नड़ प्रदेश का और भारत देश का नागरिक है, जैसे ही व दुनिया का
भी नागरिक होगा। आप कुर्ग का मनुष्य तब भारत में बनी भी वे रोह-रोह
आ जा सकता है काम कर सकता है। हम वह दिन समझा चाहते हैं, जब किसी
भी देश का नागरिक दुनिया में कहीं भी वे-रोह रोह आ सके, यही भी प्रेम न
होना कर सके, अपना पधा कर सके। किसी भी देश के नागरिक को दुनिया का
मागरिकत्व हासिल होगा। उसके पूरे एक हासिल होंगे। वह दिन बनी आ रहा
है। ऐसा स्पष्ट दर्शन हमें हो रहा है।

आज एक गाँव के भारी हमले मित्रों आये थे। वे ग्रामराज के बारे में सोच रहे हैं। हमने अपने मन में सोचा कि ये लोग क्या सोचते होंगे? क्या आज के समय में भारी निर्मल्य है? एक है। फिर उसे बर्कने में जरूरी माध्यम हो। एक मुद्रा मित्रों है, परन्तु उस पर सौंप पड़ा है वह माध्यम होने पर भी सब उसका मोह होगा। हमें वह मान होना चाहिए कि आज के समय में जो ऊँच-नीच भक्ति भेद हैं वे सारे सौंप हैं उनसे बुनियाद पर सेना की ही कुछ चक्री है। और वह एक हम सेना की सत्ता माध्यम करेंगे वह एक बुनियाद में लड़ाई रखन नहीं होगी। इसलिए सर्वोदय-रक्षण की व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे कि गाँव के समूह बाहर के कोर्ट में न जाएँ। वह लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो कभीत कभी कभी कभी के पास कभीन मॉर्गने आयेँगे। वे किसान बनें, वह सर्वोदय रक्षण होगा। गाँव गाँव के लोग सब निकल कर रहते हैं कि हमारे गाँव का लड़ाई बाहर नहीं आयेगा। लेकिन सिर्फ ऐसा निश्चय करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए गाँव की रचना ही ऐसी करनी होगी कि गाँव में लड़ाई न हो।

अब हमसे पूछा जाता है कि क्या ग्रामराज के लिए ग्रामराज करना ही पड़ेगा तो हम जवाब देते हैं कि हम ग्रामराज से करते नहीं हैं। हमें ग्रामराज से मानन नहीं है, हम तो ग्राम स्वराज चाहते हैं। हम अपने वह विमोचनी ठगानों कि अपने गाँव के हर मनुष्य का पूरा ज्ञान मिलेगा काम और उत्तम शिक्षा मिलेगा तो ही क्या ग्रामराज। उसके लिए कभीन की माध्यमिक मित्रों पड़ती है। वह तो बुनियाद है। मन्त्र ग्राम मंदिर है। इसमें सारे गाँव का एक परिचार आकर लग प्रेम से रहते हैं, सर्वसम्पत्ति से गाँव का बाँटव करने हैं।

सर्वोदय रक्षण में ऊँच-नीच का भेद नहीं रहेगा। पाँच अंगुष्ठों के जैसी समता रहेगी। पाँचों अंगुष्ठों समान हैं पर निम्न कम समान नहीं। उनमें बाईं की स्थिति है बहुत ज्ञान नहीं। हर अंगुष्ठी की अलग अलग ताकत है और पाँचों अंगुष्ठों का काम करती हैं। इसे हम विवेकपूर्ण सम्यक का

तुम्हारा करते हैं। आपके गाँवों में हर एक की अलग अलग शक्ति विकसित होनी चाहिए और सबका सहयोग होना चाहिए।

गाँव छोटी इकाई और देश बड़ी

गाँव में अच्छे सेनापति, अच्छे प्रधानमन्त्री साधनिक, कम साहित्यिक विनम्र, व्यापारी बैर, संगीतज्ञ सन निकलने चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान की शक्ल यह है कि पंडित नेहरू अगर प्रधानमन्त्री पं से हटने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि फिर अपना क्या होगा? लेकिन इस तरह क्यों रोते हैं? अखिर पंडित नेहरू करते क्या हैं? वे कारोबार चलाते हैं। कारोबार चालना तो एक मामूली बात होनी चाहिए और गाँव गाँव में कारोबार चलानेवाले निकलने चाहिए। देश में बड़ी करना पड़ता है, जो गाँव में करना पड़ता है। गाँव में सफाई करनी पड़ती है, तो देश में सेनीटेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। गाँव में तालीम रखना बड़े अच्छे रास्ते, अच्छी पसल, आरोग्य आदि सन करना पड़ता है। एक गाँव का दूसरे गाँव के साथ सम्बन्ध आता है। जैसे ही एक देश का दूसरे देश के साथ आता है। किन्तु देश में चाहिए, साथ गाँव में चाहिए। एक छोटी इकाई है और दूसरी बड़ी। फिर कारोबार चालनेवालों की कमी क्या होनी चाहिए? एक आय का पचासों खाने चाहिए। परन्तु आज हमें कारोबार चालने की आवश्यकता नहीं। हम अपने को अनाथ समझते हैं। इसलिए सारी बिम्बेवादी योजना-अभियोग पर सौंप देते हैं। अब कम नियोजन नहीं राष्ट्रीय नियोजन है। मान्य बात है कि खोजने का काम दिन्दीवालों का है हमारा नहीं। होना तो यह चाहिए कि गाँव का कारोबार गाँव में बने।

सूत के बड़े जानते हैं कि बी सिद्धांत एक छोटे रिश्ते में सिद्ध हुआ उसे बड़े रिश्ते में फिर से सिद्ध नहीं करना पड़ता। अब आने गाँव में कारोबार चालने का सामान सीनैंगे तो यह देश के काम में आयेगा। मान लो कि किसी गाँव का कारोबार बहुत अच्छा चलाता है। वहाँ हिंदू मुसलमान ईसाई सब हैं। गाँववाली ने लोनों की तालीम की अच्छी योजना बनायी है, उसे सब लोग बड़े प्रेम से चलाते हैं। ऊपर दिन्दीवालों के सामने समस्या आई कि देश

में जो मित्र मित्र ज्यों के लोग हैं, उन उनके धिक्कार की व्यवस्था करते की बात तो गाँव के लोग कहेंगे कि हमने अपने गाँव में यह समझा हुआ ही है। दिल्ली वाले योक्ता अशोक का उत्सव उस गाँव में देखने आयेगा कि गाँववालों ने किस तरह योक्ता बनायी है, फिर यही नमूना देश को लागू किया जा लगेगा। दिल्ली में बहुत सगाड़े बसते हैं और कोट में मामूली मुकदमे बसते हैं। किसी गाँव के लोग कहेंगे कि हमने अपने गाँव में ऐसी अच्छी व्यवस्था की है कि पिछले इस राष्ट्रीय में सहर के कोर्ट में कोई मामला नहीं गया। फिर दिल्लीवाला यहाँ आकर देखेगा कि गाँववालों ने उसको काम और खाना देने की व्यवस्था की है। अगर गाँव का कोई मूरत बोरी करे, तो उसे तीन तक की तक मरी बसिक तीन एकदम करीब की तक ही जाती है और कहा जाता है कि मूरत करके लामो और बाक-बन्नों की खिलाओ। वह बाकली हो तो उसे कुली नहीं बसिक अच्छी तरीकामीन ही जाती है जिससे उसका काम बढ़ता है। इस तरह आप लोग गाँव में मामला लाने करेंगे तो देश सुधी होगा।

पोलियोड (मूरत)

११६ २०

नमक और नमक

३३३

अब एक वैदिक शास्त्र हमारे पास आने से। उन्होंने कुछ वैदिक मंत्र सुनाये। वह में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें लोको नमस्कार किया है। उन्हें 'नमक मंत्र' कहते हैं। एक एक पदार्थ का एक एक मन्त्री का, एक एक मनुष्य का नाम लेकर 'उसे नमस्कार-उसे नमस्कार' ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक कि चारों का नमस्कार का आहुतियों का भी उल्लेख कर उन्हें भी नमस्कार किया गया है। ये नमक मंत्र हम सब-सब सुनते हैं हमारे दिमाग पर बहुत बलवान्ता है। परमेश्वर का नाम अनेक हैं। कोई उसे विष्णु कहते हैं, तो कोई राम; कोई कृष्ण कहते हैं तो कोई हरि। ये नाम उस मंत्र में नहीं लिखे गये बसिक कहर मुनकर, जिसने ऐसे नाम लेकर उन्हें नमस्कार किया गया है। शास्त्रों में

कुछ बातों को ऐसे बे-मन बोझने और सुनने का अधिकार नहीं दिया था। बोझने का अधिकार न देना ठीक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उच्चारण का सवाल है। किन्तु सुनने का भी अधिकार नहीं दिया। एक तरफ तो वह शाब्द है और दूसरी तरफ इन मंत्रों में उन अधिग्रहों के नाम छेकेकर परस्पर भाव से उन्हें प्रयत्न किया है।

निर दूसरे हैं 'चमक मंत्र'। उन्हें भी हमने आज सुना। उनमें ऋषि महाशय से एक चीज माँगी है। बताया है : 'गोपूमारण मे सिद्धमण मे। — मुक्त मेहू बाहिए, तिर बाहिए। बेचारे ऋषि का पेट तो खोप होगा लेकिन उठने इतनी बीबी माँगी कि वह खरा बोझने में भी एक मिनट आठे हैं। हमें अच्छा रास्ता चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, सुन्दर गाँव चाहिए, शीत, चैप मेम चाहिए। इस तरह उठने मानसिक शुभ और भौतिक कष्टों की माँगी हैं।

गाँव के लिए क्या चाहिए ?

हमने जब वे दो तरह के मन्त्र सुने, तो प्रामादित क्या है, इस विषय में पूरा प्रकाश दिखा दिया। ऋषि कदा है कि ग्राम के लिए सब चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। एक बगल उठने स्वयं कर दिया है : निरवन्त पुष्टम् ग्रामे अस्मिन् जनानुरम्। जाने हमारे गाँव में सब प्रकार की पुष्टि आरोग्य रहना चाहिए। इस तरह ऋषि सब कहता है कि मुझे सब चाहिए और सब चाहिए, तो उलझ मतलब है कि गाँव के लिए चाहिए। गाँव में कुछ अच्छे स्वेग होते हैं और कुछ बुरे भी। कुछ अच्छे होते हैं, तो कुछ आम्नी भी। भगवान् की सुष्टि है। इसमें तरह-तरह के रूप हैं—तन्मय, रबोगुन, तमोगुन। ताप माय-रूप हैं। इसलिए ऋषि सबसे जम्बधर बताया है। मन्त्र-बुरे सभी ईश्वर के रूप हैं। ऐसा हम मानते हैं। तो वे ईश्वरमय हो जाते हैं। एक सब में परिणत हो जाता है। दुनिया में कोई ऊँच होने हैं तो सब नीच। लेकिन जब हम ऊँचे इश्वर रूप में देखते हैं, तो ऊँच नीच अति सब भेद गायब हो जाते हैं। बरों अंधकार होता है बरों छवि-बड़े मित्रों प्रकाश होते हैं। इसी चमक बगल उभरी चमक, इस तरह कहा जाता है। बहुत बरों

सुपुनारायण प्रकट होते हैं प्रकट अथा है वहाँ वे छोटे बड़े छिपारे भी प्रकट हो सकते हैं। सब प्रकाशमय हो जाते हैं। न कीर्त नम राख है, न को-क्या। इस्कर भावना भक्ति भावना का बड़ी परिणाम होता है।

ग्रामदान की मुक्ति

जब एक मनुष्य को दूसरे के लिए दाना भण्ड, व्यतीति होती है। किसीके लिए किसी प्रीति का व्यतीति तो किसीके लिए होप होता है। इसका क्या किया जाय ? क्या हम एक-एक मनुष्य का सम्बन्धते करें ? क्या एक एक पर कोई न मुन्वम बन्धने और उसका फेलाते बने जहाँ ? हमारे पास कानी लोग होते हैं और पारस्परिक रूप की कहानी सुनाते हैं। तो हम क्या करते हैं ? कुछ भी नहीं सुनते उस और उन ही नहीं बने। हम उनसे करते हैं कि हमने वह हम स्वयं न बना है। वास्तविक में इसकी कोई कीमत नहीं है। वहाँ व्यतीति रूप इसका भक्ति प्रकट होती है वहाँ वे छोटे छोटे होप धना भण्ड आदि प्रकट हो सकते हैं। भक्त भाव की शक्ति हमारे सामर्थ्य में व्यापक है और बाला न कम। इच्छा हम आशा करते हैं कि सर्वार्थ के लोभ प्रकट हो नरेंग। निराश से निराश कहता है, प्रेम से प्रेम कहता है, दान से दान कहता है भण्ड से भण्ड कहता है। हम निराश रने तो लोभनेवाला निराश रने न के लिए मजबूर हो जाता है। ग्रामदान की भी मुक्ति है।

ग्राम-व्यापक और ग्राम-समा में फल

एक भण्ड ने पत्र कि आज का ग्राम व्यापक बनती है, बल्ले और ग्राम-दान न कर बनानेवाली ग्राम समा में क्या फल है ? भिन्न एक ओर राम में कर है उनका न बनाना में है। आज बल्ले ने व्यापक का चुनाव होता है। इसका न। और रहस्यमयता में रूप प्रकट होता है। उनमें से ही सर्वार्थ बन जाने न बनकर पास कुछ बर्मान का व्यतीति है किन्हीं कुछ व्यतीति में ही भण्डा भण्डा भण्डा न कुछ भण्डा है या व्यतीति पर कुछ भण्डा है। इसका न। भण्डा का भण्डा न बनाने का भण्डा दान में बल्ले से ही न बनाने न बनाने की भण्डा न बनाना। एकी व्यापक न बनाने में

कन्ती है तो बहुत पंचायत (समझ) हो जाती है। आज भी पंचायतें निर्दोश होपन होकर हैं। कोह एक सुखान है। यह शासन करता है, सबको ठीकठा देता है, सज्ज होपन करता है। एक स्थान में रहकर यह अच्छी तरह होपन नहीं कर सकता इसलिए यह गाँव गाँव में पंचायत बनाता है। पंचायत का अर्थ है गाँव गाँव में सुखान। इस तरह की योजना अचल कन्ती है। इसलिए लोगों को शक होती है। इस गाँव के एम एम ए मार्ग कहते हैं कि लोगों को शक होती है कि यह पड़ा किता है, इसका सरकार के साथ संबंध है तो "कमल अचलक परिवर्तन कैसे हो रहा है? यह अचलक उधार कैसे बन रहा है? दास में कुछ बाध अस्त होना। लेकिन शक से शक बढ़ती है। इसलिए करा विस्तार भी करना चाहिए और समझना चाहिए कि ग्रामदान के बाद जो ग्राम पंचायतें कौंगी, वे वृद्ध हो ही टग की होंगी। गाँव के १८ साल के ऊपर के वन स्त्री-पुरुष ग्राम सम्य के लक्ष्य होंगे। बिनके हाथों सब सब खेगी वे विरुद्ध अचलार चलाते हैं कि, अपने में से ही १-५ लोगों को सर्वानुमति से चुनेंगे।

ग्रामदान के बाद क्या हो ?

ग्रामदान के बाद प्रथम क्या काम किया जाएगा यह ठीक-ठीक गाँव की परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। गाँव के लोग लोचें कि गाँव की प्रथम आवश्यकता क्या है। मैं क्या करूँगा, वह मैं आपको बताऊँ हूँ। मैं समझ रहा हूँ गाँव में एक सामूहिक वृक्षान बनाऊँगा। उसमें हर मनुष्य के नाम से रोकर होगा। जो पैसा नहीं दे सकते वे अन्न देंगे। बिनके पास बिनना है उसके मुद्राधिक बार्ड कम देगा तो खेद बताया, पर अधिकार समझ समान होगा। जैसे आवश्यक बताया है कि बिनके पास रोपर है उसका पौबगुना एक बार्ड मही रहेगा। व सर्वोदय की पद्धति नहीं है। पर मैं हर को अन्न अन्न बमाते हैं परन्तु यह मही होगा कि बिनके बिनना बमाता उसके अनुसार व ल्यायेगा। उनी तरह गाँव में बिनकी बिनकी शक्ति होगी उसके अनुसार वह काम करेगा। अगर आज गाँव में खेद माननी

बुरान जाती है तो बुरानवाले से मेम से कहा जायगा कि नू का शमूदिक बुरान गाँव की तरफ से जाय। ऊनी बुरान की तरफ से बाहर का माक बाय जायगा और गाँव का माक बाहर बेचा जायगा। फिर ६ महीने के बाद बुरान के हिसाब पर जाय करने के लिए ग्राम-सभा बुलायी जायगी। ठहरे बुरानवाले करेगा कि अपने गाँव में बाहर से इतना पैसा कइय है तो क्या गाँव में जो पैसा है, उससे इतना पैसा अपने गाँव में ही पैसा नहीं किया जा सकता। गाँववाले मंजूर करेंगे कि गाँव में पैसा पानी जगायी जाय और जहाँ पैसा बुरान में रखा जाय। इस तरह बाहर से अपनेवाली एक एक बीघ गाँव में ही कानन की कोशिश की जायगी। गाँव में जो सब का अनाज रखा जाय। नहीं तो ब्यार की वृत्त में गाँव को धाँस करना पड़ेगा।

गाँव का कपड़ा भी गाँव में ही काना होगा जिससे कपड़ा गरीबों के लिए अनाज न बेचना पड़े। अपने बुद्धिमान पदवी हैं जो बाहर से जरीरी जाती हैं। उनका यह उपाय हो सकता है कि वे जहाँ और वृत्त की माता बनाकर कनक की तरह वेद मंत्रों से अभिमन्त्रित करके पढ़ें। इससे यहाँ के जादूवालों की मन मिराने का काम भिन्न जायगा और रहने में रोब मन बोझेंगी। वह पूजने-वाली कौन की पूड़ी को गाँव में कनकी नहीं बाहर की कैकरी में कनकी है तो क्यों उसे जाना जाय? वह मान्य गण्य है कि कौन की पूड़ी सीमाय कनक है। वह दूनी ता अपना नवीन पूज्य। सोचने की बात है कि क्या सीमाय का अन्त जरीया जायगा? इस तरह सब का जोल भिन्न गाँव की उन्नति के राह में बाँध लेंगे। ग्रामबास के बाव लायी अमीन एक कानन की बकराय नहीं है। गाँववाले अपनी इच्छा के अनुसार अन्ध-अन्ध प्रयोग करेंगे और ठेनेगे कि कसब कैसे बढ़ती है। मुख्य कसब नहीं है कि बाफत का मेम न हूटे। इनके लिए 'नमक और 'अमक' मंत्र जल बकरी हैं।

संशोधन

गाँव का कोई भी मनुष्य सामने जाने तो ठेके समुदाय करना चाहिये, एवम् हमारे पुत्रों ने सिखाया। आज हम सबका समुदाय करते हैं। हमने

करके ये सारे नाराज्य मूर्ति हैं यह समझकर नमस्कार करना चाहिए और उनके लिए प्रेम के राज्य का ही उच्चारण करना चाहिए। यह हो गया 'नमक'।

'नमक' का मतलब है कि गाँव के लिए सब चीजें चाहिए। गाँव की कच्ची सरस्वती और शक्ति बढ़ानी है। गाँव को सपन्न बनाना है। उसमें भी पहले कोन सी चीजें चाहिए, यह सब कर बचाकर एक एक चीज बढ़ानी चाहिए। पूरा बढ़ने से पहले कोनोमाक करना उचित नहीं है। सारे गाँव का एक राज्य होना चाहिए, जिसमें रक्षक, शिक्षक, स्वास्थ्य पोषक, तैयारी आदि सबको पोखना बने। गाँव में कोई पंडित नेहरू हो कोई राजेन्द्रबाबू, तो कोई पतंजलि। सारे गाँववाले मित्र-बुद्धि कर काम करें, तो किन्ना धनान्द हो।

आप ब्राह्मण से पूछिये कि तुम्हारे 'नमक' और 'बमक' में क्या है। अगर वह कहे कि हरिकनो को और वृत्तों को केद मुनने का अधिकार नहीं है तो उससे कहिये कि तुम्हारा ब्राह्मणत्व हम नहीं मानते। बाबा ने हमें सिखाया है कि दुष्ट को, बोर को हरिकन लफो नमस्कार करना चाहिए। ऐसा ही नमस्कार नहीं उन्हें सद्-कम भगवत्-कम समझकर नमस्कार करना चाहिए। क्या ऐसे सब काम को केद मुनने का अधिकार नहीं है। नहीं तो फिर सब का तुम पर बोप होमन इच्छिये कृपा करके ऐसे मेदभाव मत रखो। सबको आदर हो, सराफा सम्मान करो। अक्षय में शरीर के अन्तर्गतों की सब प्रेम रखो तब गाँव सुखी होगा।

कबहूँ (कैरत)

१२६ २०

ऐतिहासिक संकल्प

३३२

बिठ काम को बामी लफ हम करते आये, उसमें यहाँ के सम्मेलन में (सबर्मीय मैता-सम्मेलन) एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। मैं मानता हूँ कि वह मन्थन एक ऐतिहासिक महान की कस्तु बन जायगी। यहाँ बहुत बड़ा संकल्प हुआ है। इसके साथ विम्वेचारी भी आती है। 'विम्वेचारी' शब्द से

करने की कीर्त करवाय नहीं। वह तो इतनी मीठी चीज है कि बैठे फिरीते बना थाव कि 'तुम पर बड़ाह लाने की जिम्मेदारी है'। गॉन्-गॉन् का परिवार बने व्यव को भेदभाव है, वे सब दू-बायें, सब लोग मित्रकर काम करें। ग्राम ग्राम में काम करावण बने—बड़ लारा इतना सुन्दर विचार है कि इसके लिए हमें क्या है कि हमारी ज़िम्मेदारी है। बुधुनी हाँ गयी है। गार्ब को ने कहा था कि १९५ लाख की उम्र बाने पूरा व्यवस्था है। अभी हम ५२ लाख के हो चुके हैं। बने हमारी ज़िम्मेदारी उम्र दुर्ग है। अब जारी के ५१ लाख बने बने हैं। जिस तरह का प्रभाव अभी बने हुए है। उसके अनुसार काम करेंगे, तो अब और हम पूरा जीवन जीयेगे।

इनुमान का काम

हमने कनाटक-प्रवेश के समय मुख्य रूप से इनुमान का नाम दिया। यहाँ इनुमान कार्य कर रहा है। हम उसका विचार है कि वे चिरञ्जीवी हैं, मरे नहीं। रामजी निज काम को बने गये तो हमारे लिए इनुमान को यहाँ छोड़ गये। उनमें कनाटक प्रवेश में जिये अवस्था रखकर काम कर रहे हैं। इनुमान किन्हीं एक प्रश्न के नहीं कि मी उनका अस्तित्व है। यहाँ काम कर रहा है। हमें मैं तबसोग तिर कर लया है। आप बने हैं कि सिद्धान्त में तुम्हीगत उम्र अति मनाइ किये ने पड़े सम्मान सिन्धु परतु मनाइ मी एक एकी माया है। बिना अनेकीन काम में रामाव सिन्धु गया है। इस कामान में बने छोटी छोटी कियारे किन्ते है। नन मनाइय सिन्धु मी प्रवृत्ति नहीं मीसी। परतु अपने इत कनाटक न पड़ा ने मी। मनुष्य रचना की है कि अब ल बने कर लगे। नन पड़ा म सिन्धु में कहा कि आपने अपने के सिन्धु काम कर ग। न मनाइय का कामाना मी उतपुट किये मी का कामाना। उके म आपसी बत बुनिया के लिए ली है। नर बने अपने का लगे न है। न कामाने में सिन्धुलान म मनाइय के लगे काम कर है। हम मी बने हैं तो क्या है कि मारत में

मुद्रिक्त मान्य होती थी। राम का नाम धे, तो इत्यार् और मुक्तमनों को पतंग नहीं धृष्ट और धृष्टाह का नाम धे तो हिंदू और इत्याहों को पतंग नहीं आता। दूसरे तीसरे चारों में तो हम इच्छा हो सकते हैं पर मगधन् का नाम धेने में इच्छा नहीं हो सकते। इत- तो मैं मलिन को पतंग करता हूँ। क्योंकि उनका एक प्येन्याम का सक्क दे धर्षो कुत्र नाशिक इच्छा हो सकते हैं। वह परमेस्वर तोड़नेवाला बना है। क्या वह कोई ईश्वर का काव है कि धम्नी लक्ष्मी में विनोद करे। हमने नाम के नाम से भी हृदय को संकुचित बना दिया है। काठि, म्पपा म्पप, पव चम—ये सारे हमें तोड़नेवाले बन गये हैं। इन सबको भय बन्धना है और विश्व मनुष्य का निमग्न करना है।

हम समझते हैं कि इसकी नींव इस मगधन में डाली गयी है। तब बड़े नेता एक बाह्र काइ हा करते हैं। एकन विचार और लक्ष्य करते हैं, नैतिक, धर्मिक तरीकों की प्रशंसा करते हैं और ऊँचा ब्रह्म करते हैं—उद्योगधर्म, पी पत पी बने काअल्लवाने और कम्पुमिस्स लारे एकत्र होकर एक कठ बोलते हैं—वह का- छोटी बात है। उन्होंने को पत्रक निश्चय है, ऊँमें माम्दान में नैतिक कल्पित के साथ साथ मौखिक कल्पित का म्पदा है। इत बात का समझन किवा है। हम इसे वस्तु महत्त्व देते हैं। इससे व्यपको और हम नहीं बोलना मिश्री चाहिए।

पुनःपुनः (म्पप)

२३ ३ ३

ग्रामदान अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति : ३३ :

द्विविध आक्षेपार्थ

कर्ण का ग्रामदान परिपद् हुई। उक्तम अनेक विचारों को माननेवाले नेता अथवा ब। बन्धन। धिन कथा की और परिणामस्वरूप वेध को एक सीधिया की। उन मलिन में ही शब्द हैं जो हमारे किये द्विविध आक्षेपार्थ हैं। उन्होंने लिखा है कि किनासा ने सामाजिक मल्लो हक करने के किये जो अहिंसात्मक और

सहयोगी पद्धति व्यक्ताधी है, वह हमें माय्य है। उन्होंने हमारे काम में दो चीजें देयीं : १ अहिंसात्मक पद्धति, यह प्राचीन आधीनाद है और २ सहयोगी पद्धति, यह आधुनिक आधीनाद है। इस तरह उन्होंने उस धर्मिता में दोनों आधीनाद दिये।

अहिंसात्मक पद्धति और सहयोगी पद्धति, ऐसी दो पद्धतियाँ हमारे सर्वोदय के कार्य में कुछ जाती हैं। अहिंसात्मक पद्धति आत्मा की एकता के अनुभव पर आधार रखती है। यह आध्यात्मिक विचार है। सहयोगी पद्धति विज्ञान पर आधार रखती है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का योग सर्वोदय में हुआ है। इसकी पहचान नेताओं को हुई। हम समझते हैं कि चाहे छह साठ तक जो आदोषन चला, उसका सर्वोत्तम फल हमें इस परिपद में मिला। हम यही करते थे कि सर्वोदय का विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनों मिश्र कर बना है। कुछ लोग समझते थे कि सर्वोदय का अर्थ शक्तिमानुस है। ये लोग मिन से बरते को अधिक पसन्द करेंगे बरते से लक्ष्मी को और छोड़े की लक्ष्मी से मन्त्री की लक्ष्मी को अधिक पसन्द करेंगे। अगर कोई हाथ से लुप्त करते ता ठोठे ठोठे भी अधिक पसन्द करेंगे। इसका नाम है सर्वोदयवादी। इनके लिए वैज्ञानिक शोधों की कोई कीमत नहीं। पर जब नेताओं के ज्ञान में आया है कि इनमें वैज्ञानिक अंश है। पण्डित नेहरू ने कहा है कि ग्रामशास्त्र स्थिर रहने आया है यह एक बात है। दूसरी तरफ से इसकी आध्यात्मिकता से बाहर हो है। सर्वोदय की आध्यात्मिकता के विषय में किसीको कोई शक नहीं था, किन्तु वैज्ञानिकता के विषय में शंका अस्तर था। अब दोनों विषयों में निरालक्षितता हो गयी और हमें द्विविध आधीनाद हासिल हुआ है।

वैज्ञानिकता के अभाव में अहिंसात्मक, आध्यात्मिक योजना कैसे होगी इसकी हम एक मिलाप देते हैं। चीन में लामोले नाम के एक दार्शनिक हो गये। उन्होंने आशय ग्राम की एक कल्पना बनायी कि ग्राम में कुछ चीजों में स्वायत्तता है, बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं। ग्रामवाले सब प्रकार से परिपुष्ट हैं। उन्हें इसका ही मान्य है कि बगीचा में कोई गाँव होता बाहिर,

सूत्रांशुध में हिस्सा छे

हमने बिजनी आसानी से प्रामदान के लिए कटीक कटीक छारे रोप को उखाड़ कर लिया। उतनी आसानी से छाही के लिए राखी नहीं कर सके। अब ऐसी नोक आसी है कि प्रामदान ही बचायेगा। इतकिए प्रामदान के व्यवसाय पर हम बहुत छारे लोगों को हफ्ता कर करते हैं। परन्तु छाही-प्रामोद्योगिक को बिचार है उसके बिना कुछ दुनिया में बाह बिचार और मात्रा क्या है। इतकिए हमारा सारा बरखे का छोया। फिर वह बरख सुपुन दुम्न हो का अर्थ हो। ये सब तरतीब की सही हैं। बिनेहित उद्योग-व्यवसाय प्राम प्राम में बने—यह को हमारा बिचार है, उसे दुनिया आसानी से बह्य नहीं करेगी। इतकिए हममें वह महत्त्वकांक्षा होनी चाहिए कि वह से मनुष्य का हाथ बंध लक्या है उस उम्र ४ दिवसान के कुछ लोग सूत्रांशुध में एक गुंडी है। इसे हमने बाबीबी की स्मृति माना है। हमने बहुत छोया कि गांधीजी की स्मृति क्या हो तो हमें स्पष्ट कि इसके बेतर उनकी स्मृति है नहीं। वह बीच छोये के बजनी चाहिए। दर १ व्यक्तियों के पीछे एक-एक गुंडी भिजे। वह कोई बहिन बात नहीं। इस काम में हम लक्यो दिवसा लम्ब चाहिए।

आध्याय की आवश्यकता

अब मैं स्वाध्याय के बारे में कुछ कहूंगा। स्वाध्याय का अर्थ केवल वह न समझा जाय कि कुछ पुस्तकों का अध्ययन करना है। पुस्तकें का अध्ययन तो करना है ही। परन्तु यह अर्थ का ऊपर का अर्थ है—'स्व' अर्थात् हम स्वयं अध्ययन यान् अध्ययन अर्थात् कुछ निम्न स्तर का अध्ययन। यहाँ को भाग देते उनका अध्ययन क्या है हमारा भी अध्ययन क्या है। स्वाध्याय में हमें क्या का ही अध्ययन करना है। उतना नाम अध्ययन भी आता है। बिने को न न प्य हो वह उगीका भाव। इन विषयों के साथ अध्ययन साथ ही हो बात है। बाबू बाबू नाम करने के कि गुण पाते समय हम अपने को न पावक के साथ छोड़ो दे। हम जिस मा के साथ हुए बाबू तो कुछ-कुछ न समझ हो बाबू। अब हमारे बाबू को साथ होत दे

कि तरह-तरह के विरोध सामने उपस्थित हैं पर वे कुछ-के-कुछ विरोध मुँह नहीं दिखायेंगे, अगर विश्वास के साथ अपना अनुसंधान करने का सम्भाव्य हमें होगा।

सर्वोदय जैसी हृदय-परिवर्तन का दावा करनेवाली विचार प्रवृत्ति किहोने जानती थी, उस लोगों में पुराने संतों से भी अधिक ज्यादा गहराई में जाने की प्रवृत्ति थी। इस वाक्य से आपको डरना नहीं चाहिए। हम संतों से एक कदम आगे नहीं जाएंगे, तो वह उनके लिए भी बाधा नहीं है और हमारे लिए भी। संतों में केषक आत्मछुट्टि का दावा किया। वे समाज की पक्षाघाति स्वप्नेषा करते थे। ऐसा मैं सहजमान से मानव-स्पर्श हो जाता है और उसीसे समाज की छुट्टि होती है, ऐसा वे समझते थे। परन्तु 'समाज-रचना' वाक्यी है पूरा वा-पूरा जीवन-परिवर्तन करना है, मर्यादा मानव बनाना है विश्व-मानव बनाना है—पर तो ब्रह्मदेव की माया है किसी सामान्य प्राणी की नहीं। ऐसी माया हम सोचते हैं, तो हमें आध्यात्मिक गहराई में जाना होगा। स्वाध्याय इसके लिए सबसे अच्छा साधन है।

गहराई में जाने की जरूरत

अभी मैंने प्रामादशान सम्प्रेत्य में कहा था कि कुछ भगवान् के बाद करण्य पूरा हृदय से शीनों बुद्धिगो एवं हरिणों की आवाज अगर किसीने बुद्धि की तो महाकुनि मास्त में भी है। उसके साथ मैंने यह भी कहा था कि केषक स्वप्न दृष्ट की क्रिया करने में बाधक नहीं होता। निष्ठुरता की बाँधें बहुत गहराई में होती हैं। हरिण्य वहाँ बाधक उन्हीं करने से ही कुल-निष्ठि होती है। कुछ भगवान् वहाँ एक गये इसीलिए उनका विचार आज तक काम देता है और निरन्तर काम देनेवाला है। मास्त का विचार प्रवृत्तिध्यास्य था हृदयिय वह आज पिछड़ गया है। वह अब आगे काम नहीं देता। दोनों में करण्य पूरा थी। क्रान्ति के लिए किसीने ही बुरे काम हुए, करने के लिए दूर; परन्तु वे कुछ-के-कुछ बुरे काम करण्य से प्रेरित थे, यह समझना ही होगा। इसमें उनका बचाव मही है। बाधक अगर गहराई में नहीं पहुँचेगा तो बहुत बुरा कार्य करेगा। हम

मी गहराई में न जावे, आत्मतत्त्व का उद्योवन न करो, स्वाप्मात्र न करो तो अपनी अवेक्षित कल्पना से ठीके परिणाम देनेवाले छात्र हो सकते हैं। हमें मानकियत का विचार करना है, ग्रामदान करना है। परन्तु उसकी गूढ़ प्रतीति धूर धूर तो फिर से व्यथित मानकियत स्थापित करने का काम शुरू करना होगा। व्यथित मानकियत गन्ध है। सामूहिक मानकियत बहिर, बह कहना ठीक है। परन्तु गहराई में जाकर उत्तम स्वरूप हम न पायेंगे, तो वह मी डू पसोचन करनेवाली चीज नहीं होगी और हमें फिर से व्यथित मानकियत स्थापित करने की कष्टिष्ट करनी पड़ेगी।

हमारे कुछ गांधीवादी यह ग्रामदान के विचार से बचकाये हैं। हम समझते हैं कि उनका बचकाना ठीक है। वे हमें सावधान कर रहे हैं। कम्युनिज्म के विचार ने नबरीक पहुँचने में अपनी छिछरी देर है। अगर हम के कारण आपका बरा हमर ठहर लुकाव बना जाय है, तो आपका विचार कम्युनिज्म बन सकता है। इत्यर्थे स्वाप्मात्र की गहराई में जाने की जरूरत है।

मानकियत की नदी विम्वारी की बरकर

मानकियत मराने का अर्थ क्या है ? दरक में ईसाई चर्चवादी ने जो वचाव पत्र किया करीब उगीर जैसी ही बात कुछ गांधीवादी बोल रहे हैं। जब जब यहाँ न बन बना कि अज्ञान ता ठीक है वह कारकपूर्ण विचार है। उन्होंने एक व्याख्या मक र्णित है। किने वे वात भूमि नहीं है उन्हें भूमि देना गांधीवादी का मत है अतः २ मराने में अज्ञान है परन्तु मानकियत मिश्रण की बात हमारे समर्थकवार क विचार है। ना हमने उन्हें समझाया : "आपकी बात हम समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि मानकियत आपकी व्यक्तिगत मानकियत एक पवित्र वस्तु है। मानकियत मानकियत की बरकर नहीं व्यक्तिगत विम्वारी की बरकर है। मानकियत न मानकियत विम्वारी नाम होती है, वह पोचना गन्त है। वे वात म मरक और प्रचर विम्वारी होती है वेते ही अज्ञान का म मरक नि जाण्य।

हमने उनसे आगे कहा : “आप एक धार्मिक परिभाषा में बोल रहे हैं धार्मिक सिद्धान्त नहीं। व्यक्तिगत मानकियत राज्य कट्टर हो गया है, इसलिये आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। किसीकी व्यक्तिगत मानकियत पर दूसरे को हमका नहीं करना चाहिए, इस भाव में वह पवित्र है। इसे हम भी मान्य करते हैं। परन्तु क्या आप वह मानने के लिये राजी नहीं कि सामाजिक सेवा की मानका से व्यक्तिगत मानकियत का निरसन उत्तम होना चाहिए। तो क्या ‘व्यापक’ पवित्र है ?” उत्तरित उन्हें मानना पड़ा कि हमारी बात सही है। इसके बाद भी वे कहते स्रो कि ‘वह है बड़ा कठिन। मैंने कहा : ‘कठिन भाव भी आसान हो जाता है जब समाना उसके लिये अनुकूल होता है। विज्ञान का समाना प्रामाण्य के लिये अनुकूल है ऐसा समझकर हम उस काम में आगे हैं।”

प्रामाण्य पर केवल धार्मिक दृष्टि से सोचा जाय कि बहुत बुरा दोग छेबते हैं तो उसमें खतरा पैदा होता है। इसलिये हमें जो सद्विद्या (प्रामाण्य-सम्यक्त्व के प्रमाण से) निमी है, उसे ठीक से पढ़नी चाहिए। वह इस समाने के लिये और हमारे लिये एक उपनिम्न है। उसमें किता है कि अहिंसात्मक और सहयोगी तरीके से नैतिक उत्थान के साथ धार्मिक उत्थान भी होगा। इस तरह दोनों का उच्चारण साथ-साथ किया और जहाँ सब पक्षों के मिलने माह आपसे वे करने उसे मान्य किया। उक्तका एक हिस्सा धार्मिक है, लेकिन कोई उसीको लेकर काम करे, तो लयरा है।

‘प्रामाण्य’ शब्द पहले से आया। उसमें दाप माहम होने से हमने ‘प्राम-स्वराज्य’ शब्द निकाला। वेद में सूर्य को स्वराट् कहा है। ‘आविष्ठा स्वराट्। वह रजस प्रकाश है। अश्व को ‘अन्यराट्’ कहा है। वह दूसरे के प्रकाश से विराजमान हैं। ‘स्वराज्य’ शब्द बहुत ही सुंदर अर्थ कहानेवाय है। उन अधियों ने भी जो कि सामाजिक दृष्टि से पराधीन नहीं थे, कहा था— ‘बतेमही स्वराज्य—हम स्वराज्य के लिये यत्न करेंगे। उनका लिये यत्न करने की बात हो गयी थी। ऐसे व्यापक अर्थ का स्वराज्य’ शब्द है। उसी शब्द छुट्टि हमें करनी होगी और ‘प्राम स्वराज्य’ शब्द जयमना होगा।

व्यापक अध्ययन करें

यह सब मैंने इसलिए कहा कि गहराई में जाकर अध्ययन करने की जरूरत है। हमारे कुछ माह कहते हैं कि हम मूलान वाचा में क्यों हैं इसलिए अध्ययन नहीं कर सकते। यह मरी समझ में नहीं आता। मैं मूलान-वाचा में क्या हूँ कोह नहीं कर सकता कि मैं मूलान-वाचा में क्या हूँ, इसलिए बराबरो-बराबर ठीक से नहीं के सकता। हर कोह यही कहेगा कि मूलान-वाचा में क्या है, इसलिए तुम्हें इसा सिखनी है जो बराबरो-बराबर अधिक आसानी से ले सकता है। उसी तरह मूलान वाचा में स्वाध्याय अधिक आसानी से हो सकता है। हम खुले आकाश में जाते हैं, तो कच्चे घड़े में इतना अध्ययन होता है जो घर पर ४५ घंटे में भी नहीं हो सकता। नींद मिलने घटे ही इसका महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि वह जरूरी होनी चाहिए। इसी तरह स्वाध्याय के लिए एकामात्र चाहिए। उसके लिए तुम्हें इसा एकामात्र अधिक अनुकूल होना है। हमारे उद्दीष्ट के माहों को इसका अनुभव है। हमने उनके साथ इसी तरह अध्ययन का अध्ययन किया है। मूलान वाचा हो रही है, इसलिए अध्ययन में कर पाना अपने पाँच अंगों के साथ है।

मैं बार-बार कहता हूँ कि स्वाध्याय की बहुत गहरी जरूरत है। मैं इसी कुछ साक्ष्य केन्द्रों में और अपने लायिकों की कुछ परीक्षा भी लेना चाहता हूँ। जिन हम सर्वोपरि विचार कहते हैं वह उत्कृष्ट पदों के किसी भी व्यवहारिक विचार में कम गहरा नहीं है। नृपराज बिकालवाद पश्चिमवाद यदि तरह तरह के ज्ञान आसनों ने उठावन बिदेय। पश्चिम के दार्शनिकों ने अद्भुत ज्ञान केम कर विचार बनाये। उन ज्ञान यह विचार गहरा है। वह विचार न कि नृपराज का ज्ञान करना है कि जीवन की हर बात को जाना है। इसलिए नृपराज का अध्ययन की जरूरत है। उसी ज्ञान के अध्ययन में ही जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त अध्ययन का है।

कैयाम् अमोघवचनम् ?

एक दफा बरप्रकाशजी से बात हो रही थी। सामने रत्नकराज की पुस्तक 'गुरुबोध' थी। प्रमदकी मेरी विचारिणी है। उठीकी ध्यान में रहकर मैंने राकराज की एक वचन सुनाया 'कैयाम् अमोघवचनम् ये च पुनः सन्ध-मौन-यम-वर्तिताः।' किन्तु बाणी अमोघ होती है? जो निरन्तर सत्य का पाठ करते हैं, जो निरन्तर मौन रखते हैं, जो निरन्तर ध्याति रखते हैं, उनकी बाणी अमोघ होती है। व्याख्यान देते हुए भी मौन होना चाहिए। मौन का मतलब 'न बोधना' ही नहीं है। न बोधनेवाला भी अपने मन में हजारों बातें बोध कर रहा है। वह शास्त्र क्लृप्त नहीं, आध्यात्मिक क्लृप्त है। इसीलिए हर क्षण का उच्चारण मननपूर्वक होना चाहिए। उक्त पूरा अर्थ समझकर ही उच्चारण करना चाहिए। मौन की बड़ी कसरत है।

एक माह ने कहा कि सौम्य प्रहार से कुछ नहीं हुआ इसीलिए तीन प्रहार होना चाहिए। लेकिन हमने इस बारे में पहले ही तर्क किया है, सौम्य सौम्यतर, सौम्यमम। सौम्य से काम न बने, तो आपको सौम्यतर होना चाहिए, उल्टे भी काम न बने तो सौम्यमम करना चाहिए। अगर वह भ्रष्ट रही कि हमारी कभी सौम्य है, इसीलिए काम नहीं होता उस बाणी चाहिए, तो वह गम्भीर विचार है। इससे बाणी की शक्ति कुटिल होती है, अमोघ बाणी नहीं होती। हम लोगों के पाठ आकर प्रामाद-भूषण समझाते हैं। हमारी बाणी अमोघ बनेगी तो हमारा काम बनेगा। इसीलिए सत्य, मौन, यम—ये तीन चीजें स्वाध्याय के साथ हमारी बाणी में आनी चाहिए।

मैसूर

—विश्वेश्वर-मिश्र के कार्यकर्ताओं के बीच

मैनूर शहर में राखों के बहुत सुन्दर नाम हैं। राँकर राखों, रामराख राखों, कड़ीर राखों, पुरन्दरराख राखों, अयोध राखों, इप राखों, गुप्त राखों, अन्तर राखों, शिवाजी राखों, हैदरअली राखों, आदि। दो प्रकार के नाम अन्तर अन्तर गये। एक बीर पुरुषों के और दूसरे स्त्रियों के। समाज-संरचना की विभिन्नरी उभारनेवाले कुछ अंगों बीर पुरुषों की परम्परा में हुए, वो कुछ समाज में बिच छुट्टि का बिचार पैदाकर सामाजिक श्रुति बनानेवाले स्त्रियों की परम्परा में हुए। ऐसे वो बड़े प्रभाव भारत के इतिहास में पड़े। दोनों का स्मरण इस मैनूर नगर के राखों में होता है। अजोध में ये दोनों प्रभाव एक हो जाते हैं। उसमें बीर और स्त्रियों का मेह मिल जाता है। बीर ही स्त्रियों और स्त्रियों ही बीर बनता है। समाज को चारण करनेवाला ही समाज में श्रान्ति करता है और समाज में श्रान्ति करनेवाला ही समाज को चारण करता है। बाने अजोध में विचारों का सम्मिश्रण होता है। अतः समझता आ जाता है।

अविरोधी व्यक्तित्व

आपके यहाँ माचराखान हुआ। उनका नाम बिचारण्य मी है। वे संत से बड़ा राजा लखानवाड़ा कह काइ नहीं कह सकता। आपके इस मरीच की एक वृत्ति मिलान भी है। यहाँ बिभागों का लगान होता है। वे हैं कलक। वे ऐसे मरान् हैं कि उनकी बीस म रानों लख एक हो गये। मुहम्मद पैगम्बर मी इसी कोटि के थे। सनी कुछ १ विद्य क विज्ञान म मिलते हैं। परन्तु वे सारे पुण्यने समाप्त म अन्तर्गत हैं। एक ही शब्द जब बीर पुरुष का कप केसर हाथ में लगता उठता है और मल ऊपर मगसू मणि की बात करता है तब किसी का जाना है। उनका नाम बिचारण्य मिलने लगे हैं लेकिन कुछ बिचार के

साथ । किंतु जो सम्बन्ध सर्वोदय में होता है उसमें दो विरोधी प्रवाह व्यक्त होकर एकत्र होते हैं । विरोध यह ही नहीं आता ।

समाज-रक्षा की बिम्बेवारी एक विचार है और समाज के लिए आवश्यक वृत्त विचार । रक्षा की बिम्बेवारी शक्ति को दे दी । शक्ति-देवी स्वयं देवी है । मर्दों को सामने पहाड़ पर पामुडा खड़ी है वह रक्षणकर्त्री शक्ति-देवता है । उसकी उपासना करनेवाले हैं और पुरुष । समाज को सुधारनेवाली वृत्ति देवी है कारुण्य पूर्ण । कल्याण की उपासना करनेवाले हैं धर्म । रक्षण के लिए शक्ति उपासना और समाज शक्ति के लिए कल्याण की उपासना । शक्ति और शक्ति दोनों देवताओं की उपासना में कुछ न-कुछ विरोध आता है, इसलिए एकत्र उपासकों के द्वारा दोनों देवताओं की आराधना नहीं हो सकती । इस तरह फिर इन मैत्र के भी दो प्रकार के रास्ते बन जाते हैं । ऊपर अस्तर रास्ता बनता है तो इधर कबीर ऊपर शंकराचार्य रास्ता बनता है तो इधर शिवाजी रास्ता बनता है । वह विविधता हमें बड़ा आनन्द देती है । अस्तर शंकर शिवाजी नहीं हो सकना और शिवाजी शंकर नहीं बन सकता । इन दोनों के लिए पूज्य मान रखने की बिम्बेवारी मैत्र शहर पर आती है ।

सर्वोदय का वैशिष्ट्य

इन दो उपासनाओं में विरोध है । उस विरोध को पचाकर उपासना करने वाले मुहम्मद पैगम्बर माधवाचार्य वक्ता निकल जाते हैं । दोनों को पचा लेना एक अस्मा मत है और दोनों का विरोध ही मिटा देना दूसरी बात है । सर्वोदय विचार में यह विरोध ही मिट जाता है । रक्षा के लिए पामुडा और कल्याण के लिए विष्णु इस प्रकार के दो देवता सर्वोदय में नहीं रहते । उसमें एक ही देवता रहता है । वही रक्षण करता है और वही शक्ति । वही कल्याण का रूप देता है और वही रक्षणकर्त्री शक्ति बनता है । दोनों उसमें समा जाते हैं । दोनों का उसमें कोई विरोध नहीं रहता । उसका नाम है सम्बन्ध । सम्बन्ध से समाज में एकरसता आती है शुभ विभाजन नहीं होता । अंदर ओगे के लिए

अमुक गुप्त और यह लोगों के लिए अमुक गुप्त, ऐसा नहीं होता। अविन भर्म का धर्म है ब्रह्मण के लिए दिया करना। ब्रह्मण का धर्म है रक्षण के लिए भी दिया न करना। एतत्त्व का धर्म है—समाज जीवन के लिए परिग्रह करना और सम्पादी का धर्म है—पूर्ण अग्रिमह की उपासना करना। इस तरह परस्पर विरोधी गुणों की विभाजित होकरा करनी पड़ती है। ब्रह्मण संमह संन्यासी के लिए तप है, तो एतत्त्व के लिए पुण्य। एक के लिए जो गुण बड़ी वृत्ते का होय है। एक के लिए जो होय है बड़ी वृत्ते के लिए गुण है। "त प्रक्यर सम्यक् के दो दुर्गम करते हैं। गुणों का विमलजन होता है तो कोई भी व्यर्थ नही करता। सम्यक् भी पूर्ण नहीं करता। समाज के अंतरंग में विशेष कायम रहता है। सब भी करते हैं। परिष्कृतस्वरूप उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वोदय में अहित का ही अतिरिक्ती समलकर उपासना करनी है। बड़ी ब्रह्मण करेगी बड़ी शान्त करेगी और बड़ी प्रेम करेगी।

सेवा और शिक्षा का समन्वय

प्रेम की महिमा लोग जानते हैं। परन्तु प्रेम रक्षणकारी सेवा, ऐसी लोगों में भद्रा नहीं है। ज्ञान की महिमा लोग समझते हैं, लेकिन ज्ञान रक्षणकारी हांगा एव भी विवरात नहीं है। इसलिए एक होय है सेवा विभाग और दूसरा विभाग विभाग। दोनों बहिष्क। शिक्षण विभाग सुचार के लिए चाहिए और सेवा विभाग ईश के लिए। कुछ मन्त्रां लोग इन दोनों का विशेष क कारण जीवन में एकविध करते हैं। बुद्धिमान शिक्षक एक तब म विभाग गन्ता है भी वृत्ते हाव म दण्डा। इसमें विशेष मिलता नहीं। विभाग हा जानी है एव एक अग्रह वस्तु नहीं करती। ठाना-काना बुद्धि का कथ करते हैं यह एक बीज है और कपड़ के दो कटे बुद्धि सीरर एक करना दूसरी चीज है। मायकाकाय ने दोनों को ही किया। एकर एव के प्रता बनकर दण्ड विभाग भी ब्रह्मण और ठगर संन्यासार्थ के अमुचमी होकर 'परमजी' भी लिखी। परन्तु लोगों को इतना ही लक्षा। ठकर बनाता ठाना बना मुनकर अग्रह कथ काने की वस्तु नहीं थायी।

सत्याग्रह की मीमांसा

सर्वोदय में सत्याग्रह का जो दायन हुआ है, उसके परिणामस्वरूप सिम्हर मित्र गरी और लाना बना एकत्र होकर अन्तराष्ट्र बन्धन गया। सत्याग्रह में संघ और वीर दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक-दूसरे में पिरोये जाते हैं लीय नहीं जाते। यह सत्याग्रह की शक्ति है। यह अपने देश की पीड़ा है अपने अनुभवों का परिणाम है। इसका जोड़ा दर्शन गांधीजी के कारण हुआ। इस शक्ति को हमें विकसित करना है।

इन दिनों हिंदुस्तान की शक्ति बड़ी विविध है। विचार स्वर होता था रहा है। चिन्तन गहरा में नहीं जाता। व्यवहार में सत्य नहीं है। निष्ठाएँ गिर रही हैं। न पुण्यनी अस्सा टिकती है और न नवी निष्ठा बन रही है। परिणामस्वरूप फल बच नहीं क्या दुर्घटना घटेगी, नहीं कहा जा सकता। इस लवलाक हासल से बचानेवाली शक्ति सत्याग्रह ही हो सकता है।

जोगों में इस समय सत्याग्रह का बिप्लव ही गहरा अर्थ रूढ़ हो गया है। यह भी एक बमबी बन गयी है। जहाँ सत्याग्रह होने की बात सुनते हैं वो मनुष्यों के मन में अनुकूल भावना होने के बराबर प्रतिकूल भावना पैदा होती है। सत्याग्रह को दबाव डालने की बात माना जाता है। उन प्रकार के दबावों से इसे सम्भव की उन दबावों से मुक्त करना ही सत्याग्रह है। मनुष्य के हृदय पर अनेक प्रकार के दबाव हैं इसलिए उसकी बुद्धि विचार के लिए अबाध नहीं रही। अनेक परिस्थितियों के कारण बुद्धि पर अपने हुए इन बनावों को हटाने की प्रक्रिया का नाम 'सत्याग्रह' है। पचास दबाव के किण्व ५२वाँ दबाव लड़ा करना सत्याग्रह नहीं है। बुद्धि आबाध हो जाती है कि सत्याग्रह चल करता है। उसके कर लावन हैं। एक साधन है निरन्तर सेवा और दूसरा है निरन्तर आत्म शुद्धि। जहाँ इस प्रकार के सत्याग्रह का उदय होगा वहाँ जोगों के दिनों की टंडक पहुँचेंगी। उनके हृदय के पर्दे लुप्त जाएँगे। बुद्धि पर आनेवाले आवरणों को दूर करने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग है। विचार समझना, ठोके लिए

बहरी मेवा करना मैत्री की भावना स्थापित करना खमनेराजे के इरादे में बरा में डर न होने देना 'आत्मह' है।

सत्वाग्रह की दृष्टि

जब ने जब कमीन माँगना शुरू किया तो आरम्भ में कुछ विविध अनुभव आये। एक ओर जहाँ लोग उदारता से देने लगे वहाँ दूसरी ओर क्रोध बढ़ने लगे। कभी कभी कृपा कितनी गाँव में जाता कुछ लोग गाँव छोड़कर चले जाते थे। वे डरते थे क्योंकि उनके पास सामान्यतः भी। वे चोरी से डरते थे क्योंकि वे सत्कार से डरते थे। कम्युनिस्टों से डरते थे और कृपा से भी डरते थे। हमने कहा 'अरे माइ बाबा से डरो तो क्यों मरोगे?' हम अपने मन में सोचने लगे कि उन्हें डर क्यों पैदा होना है? यह ठीक है कि उनके पास कमीन है। नर्गल है और उनकी भावना है। वे ठीक हैं, परन्तु क्या जाना के फल में भी कोई दोष रहता है? तब हमारे ध्यान में आया कि इसमें बाबा के फल में भी दोष है। क्योंकि हम उनके बात करने और करते हैं कि 'पुख्ती दिलाओ और भूमिती के लिए हा। हमारा यह कहना समाज के एक ही अंग को लागू होता है। जब तब समाज को लागू होता है। स्वयं सोचने का धर्म समाज के एक अंग को लागू नहीं होता। प्रेम और कृपा किसी एक ही विमर्श का रस नहीं हो सकता। समाज वह तब समाज को लागू होता है। इसलिए हमारा भूमिती के लिए माँगना कोई भय विचार नहीं है। उसमें कृपा है। पर किसी कृपा तो माँगना भी है। उसका यह कहना कि 'अगर और किसी ठीक से नहीं जाता तो समाज में भी सहज कर गरीबों का उद्धार कर सकते हैं।' इन बातों की कृपा में प्रेरित है। लेकिन उसमें पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए वह हम नहीं। मरना। अब हम लोगों ने सामने ऐसा ही विचार रखना चाहिए, जो समाज को लागू हो।

हम अपने सोचने का कि क्या इस विचार के फल देने के लिए कुछ नहीं है? फल में तो नहीं। समाज ने प्रत्येक को कुछ न कुछ दे रखा है। वह समाज के किसी भी किताब में नहीं रखता। किसी के पास भय भक्ति है तो किसी के

पाठ बुद्धि, संपत्ति जमीन। भगवान् ने इस तरह का दान विधिबद्धता के लिए दे रखा है। वह एक ही प्रकार का देता तो एक ही प्रकार की छाप होती। उससे काम न बनता। सिर्फ़ सा-सा-सा-से संगीत नहीं बनता। संगीत के लिए सा रे ग म प स्वरों की विविधता चाहिए। साथ ही उस विविधता में क्रियाश्रम नहीं होना चाहिए। भगवान् ने किसीके हाथ मजबूत बनाये हैं तो किसीका निष्क्रिय। इसलिए उसको अपने पास जो कुछ है भगवान् ने जो कुछ दान दिया है वह समाज को दे देना चाहिए।

किसी गाँव की सारी-बी-सारी जमीन दान दे देन पर भी वह पूरा प्रामदान नहीं कहा जा सकता। प्रामदान में पूर्णता तभी आयेगी जब जमीनवाले अपनी सारी जमीन गाँव को दे देंगे अनन्य अपना कुछ भ्रम गाँव को दे देंगे बुद्धिनिष्ठ अपनी सारी बुद्धि गाँव को दे देंगे और शक्तिवाले अपनी शक्ति गाँव को देंगे। अब जमीनवाला अपनी जमीन का काम सिद्ध अपने परिवार को देता है अमरुपन्न मजदूर अपनी मजदूरी का काम सिद्ध अपने परिवार को देता है प्रामदान में सारी जमीन भ्रम संपत्ति बुद्धि पूरे गाँव परिवार को अर्पण होनी चाहिए। इस तरह होगा तभी वह पूरा प्रामदान होगा। इसलिए श्रम से डरने का कोई कारण नहीं है। डरना है तो सभी को श्रम से डरना चाहिए, अन्यथा किसीको भी नहीं। यह विचार का स्रष्टा सब शक्ति का उत्पामह शुद्ध शुद्ध।

परस्परं निरुद्धयन्ते सैरयं न निरुद्धयन्ते

पन्ने भूमिवालों को हमें देखकर ऐसा लगता था कि यह कोई मॉर्गनेवाला भाषा है। यह कुछ लोगों से मॉर्गकर कुछ लोगों को होगा। यह का-संघर्ष नहीं मानता बर्त-समन्वय करता है। अब प्रामदान के नाम में किसीको पैदा नहीं लगता। प्रामदान का अर्थ है—विविधता के साथ साथ समाज एकत्र करने। भूमिों का भ्रम बुद्धिमानों की बुद्धि और जमीनवालों की जमीन सस्ती योग्यता समान है। जिसने अपने पाठ की बीज समाज को उन्नत कर दी, वह समन्वय-योगी हो गया। जिस किसीके पास जो कुछ भी था वह दे दिया वह

मछ हो गया। जब कोई निमग्न धर्म-विचार समाज के सामने खड़ा है, तो डठले डर नहीं खाता। प्रामाद्वान का विचार अस्मत्त निर्मय विचार है। इतम परिपूर्ण और समप्रदा है।

प्रामाद्वान में यह भीमिदा है कि यह परस्पर विरोधी तत्वों का विरोध मिय कर तत्को प्करस बना देता है। गीकृपादाचार्य में एक प्रठिद्व क्मेक में बरी करा था : 'परस्पर विद्वद्वकन्ते धरष व विद्वद्वकते। ये कोन परस्पर विरोध करते हैं। मेरिजन मेर ताब उनका कोर विरोध नहीं है। प्रामाद्वान अत्र तत्को बरी कन्ता है कि तुम सब कोन परस्पर विरोध करते हो। पर प्रामाद्वान में अत्र जाओ तो तुम्हार सभी विरोध मिट जायेंगी। मैदर अत्र में भी एस्ते के नामों ने जिया पैरा मिय ह। वे मिय देने चाहिए। सब एस्ते तर्षोदव के एस्ते कन खान चाहिए—तर्षोदव शस्त्रा म १ तर्षोदव शस्त्रा न १ तर्षोदव शस्त्रा न १। तर्षोदव म बीजन से विरोध हो तत्तम करने की बात है। हम करना चाहते हैं कि यह लारी बुनिया के लिए तो बाधकारी है, लेकिन भाव के लिए अस्मत्त बनान करनेगाली बीज है। हमारे इस विचार हैस में, बर्षा अनेक-जिब मेर है अगर बर्षाकाव और समन्वय की बाध न लगी तो देश के दुकड़े दुकड़े हो जायेंगे।

अनुर

११ १ २

स्त्रियों के लिए विविध कार्य

: ३६ :

आम समाज में क्लिने मेर निमग्न हुए हैं उनमें पुरुष स्त्रियों को दाक्षिण करना चाहता। सुगोप अमरिका में स्त्रियों सेना में भर्ती की जाती हैं। वे लक्ष्म अन्ना गीरव समझती हैं कि हम पुरुषों की बराबरी में अत्र गयीं। देश में गा के काम न लो उन्हें गीरव समझना चाहिए, परन्तु किनासगरी बाधों में पुरुषों का साथ इन में भी अगर उन्हें गीरव मानसम हुआ तो इतम समन्वय यह हुआ कि माता पिता बनना मिश्रकर बन्ने की बकाशारी छोड़ रहे हैं। फिर

क्याय वह कोई बात नहीं रह जायगा। इसलिए स्त्रियों को जाति धर्म माया देश, पक्ष आदि सब भेदों से परे रहना चाहिए। रिपब्लिकन में स्त्रियाँ मछाधिकार नहीं माँगती। वे माँगती तो उन्हें मछा जाता परन्तु वे समझती हैं कि वह कोई महत्त्व की चीज नहीं है। मानव के विकास के लिए महत्त्व के दो काम हैं उनके साथ इसका संबंध नहीं है। बच्चों की लाठीम, नीति-विचार व्यवहार करने की बात धर्म-भावना बनाये रखने की अपेक्षा अधिक उस बातें हम कर सकती हैं, करती हैं तो फिर बोट के कारण पैदा होनेवाले जगहों में क्यों पहुँचें? उसमें उनको रस नहीं है। वह कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं प्रगतिशील देश है। पचास साल पहले इंग्लैंड की स्त्रियों को मछाधिकार नहीं था। उन्होंने उसके लिए अनोखे काम किए उस उन्हें एक मिश्र। स्त्रियों को एक तो होना ही चाहिए, हकों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि मामूली की रक्षा के दो काम करते हैं, उनके लिए पानी पॉलिटेक्स कोई चीज नहीं है। पाटी पॉलिटेक्स से ऊपर उठी हुई स्त्रियों को शान्ति स्थापना के कार्य में आगे आना चाहिए। शान्ति-सेना के काम में वे उत्कृष्ट हो सकती हैं।

सांस्कृतिक क्षेत्र स्त्रियों के हाथ में हों

स्त्रियों को वे सारे क्षेत्र हाथ में लेने चाहिए, जो सांस्कृतिक क्षेत्र माने जाते हैं। आज तक इन क्षेत्रों में प्रकट रूप से ज्यादातर पुरुषों का हाथ रहा है। बुनिया के म्याम, क्लिफ बुनिया पर अंतर है चाहे वह बास्कीकि रामायण हो, व्यास का महाभारत हो वा होमर, डाटे, मिल्टन आदि के काव्य हों उनके साथ पुरुषों ने लिखे हैं। वेद में थोड़ी स्त्रियों ने मंत्र-निर्माण किया है और बीच के समय में कर्नाटक की अनेक महादेवी राजस्थान की मीराबाई आदि २४ नाम हैं। परन्तु कुछ साहित्य पर स्त्रियों का ज्यादा अंतर नहीं रहा है। बच्चों की लाठीम आदि का सामाजिक कार्य भी आज पुरुषों के हाथों में है। पुरुषों में बच्चों को लाठीम देने कापक कोई अलग गरी है। बड़े होने पर मछे ही पुरुष उन्हें लाठीम दे लें परन्तु प्राथमरी स्कूल के बच्चों के साथ मैरा व्यवहार

उनकी नैतिक बाध रहेगी। गांधीजी की विशेषता यह थी कि उन्होंने भी शक्ति को बचाया। वे भी शक्ति को हथकिये बसा लगे कि उनका कार्य अहिंसा का था। सम्भव है जब तक सारा व्यवहार हिंसा पर रहेगा तब तक शिष्टों का स्थान गौण रहेगा। एक हॉलीवाड की घनी निम्नस्त्री परन्तु बेसी व्याघ्र नहीं निकल सकती। अन्तर हमने यह माना कि हिंसा शक्ति से समाज का बचाव होना चाहिए तो उस कार्य में पुरुषों का ही मुख्य स्थान रहेगा। स्त्रियों का भी स्थान रहेगा। अहिंसा में स्त्री का बहुत व्याघ्र प्रवेश है। गांधीजी ने सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा को मान्य किया। इसीलिए स्त्री शक्ति को कम लगे। व्यक्तिगत क्षेत्र में तो अहिंसा पहले से ही मान्य थी परन्तु गांधीजी इसे सामाजिक क्षेत्र में लाये। इसीलिए इस क्षेत्र में स्त्रियों पुरुषों की बराबरी में वा कुल व्याघ्र ही काम कर सकती हैं।

इस तरह स्त्रियों के सामने बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया है। प्रामाण्य अर्पित सेना अक्षम और लाभीम इस तरह विविध कार्य उन्हें करना चाहिए। अब तक वे इन कामों में गौण रूप से लगी थीं, परन्तु अब उन्हें मुख्य बनना होगा।

मन्थर

२६ ३ २

शान्ति-सेना-रक्षण

: ३७ :

मन्थर ३७ भागों की बात का बचाव इसे हुए हमने कहा था कि हम काबू में काम नहीं करने। हमारा काम जालगीत है स्थलासीत है। हमें प्रभाव तो कम ही गया। अब हमकी रक्षा के लिए शान्ति सेना बननी प्रामाण्य के काम में अक्षमताओं का किन्हीं तकनीक पड़ रही है, ज्ञान है। उन प्रकृतियों का इतिहास किया जायगा तब ही। अर्जुन अपने मन में प्रथम स्थान दिया कि वह शक्ति हो गया कि स्थान दिया था कि भोग क्या होगा। उन्होंने अक्षय मन्थर व्याख्या। अक्षय का अर्थ है पुनः शिव पाप शक्तियों

ने गेह पर क़त्ल कर दिया था वे पाप शक्तियाँ क्षम होगी। हज़र रामदास ये तो ठहर औरंगजेब था। रामदास के मरने के ठीक २५ लाख बार् बर मरा। परन्तु रामदास को दान हुआ कि वह परकीय सत्ता समाप्त हुई। 'उई'क काही पायी श्वाब संख्या बरुमिनी—उस खान सत्ता के लिए पानी मुक्त गया। जाने काही नगरी को परकीय सत्ता में भी वह स्वयम्भ में आ गयी। इन दिनों यह कल्पना थी कि स्वयम्भ उस अज्ञेय बर काही मुक्त होगी। मरठे काही तक पहुँचे नहीं थे। उनका सारा काम यही पूना के नबरीक था। पर रामदास को प्रतिमा-दर्शन हो गया कि अब सब हो चुका। ऐसे ही मुझे लग्य कि ब्राम्हण तो हो चुका, अब उसके राज के लिए शान्ति-सेवा करनी चाहिए।

शान्ति-सेनिकों की संख्या

शान्ति से मेरा हमेशा अच्छा ही है। मैंने लिखा था कि ७ हज़ार मनुष्यों की सेवा करने के लिए एक शान्ति-सेनिक चाहिए। अगर ३५ करोड़ की सेवा के लिए ७ हज़ार सेनिक चाहिए। यह वही संकल्प नहीं है। इन दिनों शस्त्रास्त्र और कीच कम करने की बात बकरी है। मुझसे पता चिया गया है कि एशिया अपनी सेवा कम करके इतनी करे अमेरिका अपनी सेवा कम करके इतनी करे। अब कम करके २ लाख कर, तो बड़ा बरके चिन्ता करना पड़ेगा। बरकीच से आँकड़े हैं। तमब पत्तो का बिरबुन प्रेमभाव करने के बा २ लाख सेवा नहीं हो सकती है। हमारे पूषबों ने अगर वे आँकड़े मुने होते तो समझते कि क्या शक्ति के लिए भी २ लाख सेवा की बकरी है। उस लिखा से ३५ करोड़ लोगों के इतने बड़े देश में ७ हज़ार की शान्ति-सेना की अगर काह माँग कर रहा है, तो उसे ज्यादा नहीं कहा जायगा। वही बाधे बाधे कि इतने से कम नहीं निभेगा। और वही संकल्प चाहिए। पर हमने कम-अ कम लक्ष्य लिया।

शान्ति-सेनिकों की निष्ठाएँ

शान्ति सेनिक की योग्यता में सम्पादनी कोकनेचरी की पंचविक निम्न ७

कुछ अधिक भी चाहिए। उठते कम में काम नहीं चलेगा। सप्ताहही लोक-सेवक लागें होने चाहिए। ये ७ हजार तो बुने हुए लोग होंगे। लोकसेवक को किसी राजनैतिक पक्ष का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस विषय में बहुत चर्चा होनी है। निष्ठागम्य की शर्त लोगों को चुमनी नहीं है। यद्यपि वह इतनी कठिन है कि रात दिन गीता की ध्वनि सुनायी देनी तक काम होगा। पर उसकी शर्तों को इतनी जिंदा नहीं मान्य होती। चिन्ता यह है कि पञ्चायतवादी बात उचित है या अनुचित।

इन दिनों हमारे चित्त पर राजनीति का बड़ा भारी बोझ है। अंग्रेजों का बोझ तो उठन गया पर राजनीति का वह बोझ, जो हमारे चित्त पर उन्होंने लाया, का कम है। हम निक इतना ही करना चाहते हैं कि जो सरन सैनिक होते हैं वे भी फासील रहे। अगर सेना में पक्ष करने लगे, तो भारत के इस लाख सैनिकों में से कुछ की एत की के सम्बंध के तो कुछ कम्युनिस्टों के हो सकेंगे। एता जमा तो आपकी सेना काम नहीं करेगी। सैनिक परिमार्प्य में भी वह मान्य है कि ठिपाही का करना सेवक होना चाहिए। इसलिए सप्ताहही लोकसेवकों की प्रविष्टि में सब पक्षों से मुक्त होने की बात धार्मिक सैनिक के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

वह दिवस हमें पूरा निश्चिन्ता है। अभी रामनाथपुरम् में दिवा लगी। ठीक म हमारी आवा आम चुनाव के दिनों में लगे थी थी। तभी हमने समस्त मित्रों का कि वह आगमनी है। हरिकन विपन्न परिकन वह धार्मिक-मेर का समादा था। निराश्रय म हरिकन गुरु से लाइ व और परिकन हिंदू। एक पार्टी ने इस पक्ष किश बुनरी पार्टी ने उन। इस तरह हम मर धार्मिक पक्ष पार्टी मर — निगुण मर मरणी बन गयी। जहाँ मान्यता धार्मिक सैनिक किसी एक पार्टी के न तो काम नहीं आ सकते। अनाति के कारणों में ही पार्टी मेर एक कारण होता। इर्माथ हमारा धार्मिक सैनिक धार्मिक मेर निगुण है। सब वर्गों का समान माननक्षण न। पञ्चायत निगुण धार्मिक सैनिक में चाहिए ही। उनके अन्तर्गत एक उनी निगुण भी लगी है। वह न कि धार्मिक सैनिक का समान (मान्यता) की समान (आवश्यक) माननी की जाए। अभी तक हम धार्मिक

मुक्त समाज विचार-स्फूर्तियों की जो बात सोचते आते हैं, उससे निष्पन्न मित्र ही नहीं बल्कि विपरीत-सी यह बात आती है। और तदनुसार हमने काम भी किया। शांति-सेना और बाती में तो दूसरी सब सेनाओं से निष्पन्न विचार ही है परन्तु अनुशासन के बारे में वह उनसे कम सख्त नहीं हो सकती, कुछ अधिक ही हो सकती है। क्योंकि उसमें दूसरों का प्राण छेने की छद्मिष्ट नहीं है। अपने हाथ में राजास्व होने पर भी प्राण लोने का मौका तो आता है। इसीलिए वहाँ धीमे है और इसीलिए उसका गौरव भी है। पर उसके साथ प्राण छेने का भी उसमें माहा है, छद्मिष्ट है, वैरागी है, सोचना है। यह तो निष्पन्न ही एकलपि बात हो गयी कि इसमें अपना प्राण लोने की बात और दूसरों के प्राण बचाने की बात है। कोई ठग्यार से अगर हमारे गले पर प्रहार करता हा, तो अपने गले पर प्रहार न हो इसकी किन्ता छोड़नी ही नहीं चाहिए। पर प्रहार करनेवाले के हाथ की किसी प्रकार की चोट न लगे, इसकी चिन्ता बरकर होनी चाहिए। वहाँ किना अनुशासन के नहीं बनेगा। वैराग्य को सेनापति का आदेश मानने की अक्षम पड़नी चाहिए। आदेश हो कि 'बक बायो' तो तुरन्त बक बाप। सोचने की बात नहीं है। ऐसी अक्षम पड़नी चाहिए, तब काम होगा। यह बात हमने केरल में कर ली।

केरल का काम

केरल में केल्पन जैसे नेता शांति-सेना के जमावट होने के लिए तैयार हो गये। पहले तो वे किसी एक में पड़े हुए थे। पर फिर उन्होंने किरन किना किसी विपक्षिणाट्ट के हमलावा बन लिया। उनके पूर्वजन्म अष्टमे थे। लाम्बिक क्षेत्र में और रणनामक क्षेत्र में बागी संघ के साथ उन्होंने बिदे थे। उनके प्रति लोगों में इच्छा थी। जैसे वे सेनापति बनने की तैयार हुए, जैसे ही उनका अष्टम मानने के लिए संघ भी तैयार हुए। पचासों बानों ने यह बताया कि हमें मंजूर है। एक असीब ही दरन केरल में उपस्थित हुआ। एक लम्हा में अष्टे होकर ८९ लोगों में प्रतिष्ठा की कि हम शांति-सेना के लिए तैयार रहेंगे और बगल पक्ष प्रणम आयेगा वहाँ मर मिटेंगे। उन लम्हा में

ऐसे इत-सीत लोय और भी हो सकते थे परन्तु हमने उनको रोका। हमने कहा कि हम अभी ज्यादा लोय नहीं चाहते, यह प्रथम दिन है। इस तरह के परसे हुए लोय जिसे हमारा सम्पर्क आया है आरम्भ के लिए बर हैं। इस तरह केरम में इसकी लाफ्ता हुई। छाति-सेना हमेशा के लिए सेवा-सेवा होगी।

छाति-सेना का उत्पन्न

छाति-सेना यात्रीजी का उत्पन्न है। जो इत-सीत बाद उन्होंने हमको दिये, उनमें से वह एक उत्पन्न है। उन दिनों यह बीच एक ऐसी परिस्थिति में से निकली थी कि इसको गहरा अर्थ नहीं था क्योंकि था। वे भी मजबूत करते थे कि छाति सेना हमेशा के लिए सेवा सेना रहनी चाहिए। बहुत आह-आह जो अछाति हो वहाँ हम पहुँच जायें और अपना जीवन अर्पण करें इस प्रकार से वह जीवन निकली। छाति सेना बनी हो सकती है या मातृका उत्पन्न हो सकती है। मातृका उत्पन्न का मने बहुत लीच-कमलकर प्रयोग किया है। मने माई को बचाता है मिन मिन को बचाता है लेकिन स्वामी को बचाता है—दोरी बहुत ही मिलाते हैं। लेकिन माँ स्वामी की जैसे अछिन प्रकाश में बचाती है वह अद्भुत ही है। वह मिलाते न सिर्फ प्रमुखों में है बल्कि अन्य प्राणिमा में भी है। किसी होरनी का बच्चा पकड़ लिया जाता है, तो शरनी फिर तरह-तरह पकड़ती है। बाबाजी इसके कि वह जानती है कि हमने बहुत है उससे मैं स्वप्न होनेवाली हूँ। धिकारिणी में अपने अनुभव मुझसे है कि होर ता भाग गया पर बच्चा पकड़ में आ जाने से होरनी बार बार उत्पन्न होती है और हमला करती है। फिर बहुत देरकर वह पीछे हटती तो है पर भागती नहीं। फिर से आकर दूर पकड़ती है। उसकी प्रति तब होती है जब वह गान्धी का सिखा हाती है और समझ लेती है कि बच्चे के लिए मुझे या करना जाता था वह मैंने किया। छाति सेना का बही उत्पन्न है। शरनी चाहती है कि वह वही का जीवनशाये को मैं जाइकर लाऊँ। वह सर्वोत्कृष्ट विचार का मानना है। न नहीं है। अपने विचार के बचाव का विचार

उसके मन में है। वह उद्यत है मरने के लिए, मरने के लिए भी। मरने तक वह कोशिश करती है और मरने के बाद ही उसका प्रयत्न समाप्त होता है। माता को सामनेवाले से मम ही नहीं मासूम होता। इसलिए मैंने कहा कि माता जिस तरह बच्चे का रखरखाव करती है वैसे ही शान्ति सैनिकों को होना चाहिए। उनकी स्वाभाविक ही ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हमारे समाज में कहीं भी कतल पैदा हो तो अपनी रक्षा का कोई समाज छोड़कर उसी तरह शान्ति-सैनिक वहाँ खड़े हों। माता की वह मिठाई तो बगू होनी जब माता के समान काम किया जायगा। इसलिए शान्ति-सैनिक मुक्तकथा सेना-सैनिक होगा। शान्ति सेना सेवा सेना होगी। वह निरन्तर वात्सल्य भाव से सेवा करेगी। हममें और कलश में स्नेह निर्भाग हुआ है। उस हाथ में कोई कठिन प्रयोग आता है, तो मनुष्य को प्रथम ही कोई कीमत मासूम ही नहीं होती। स्वाभाविक ही त्याग होता है। उस वक्त वह उसे त्याग समझता ही नहीं। वह समझता है कि वह प्रेम कार्य है।

आध्यात्मिक आधार

शान्ति सेना किस भौतिक या आध्यात्मिक आधार पर खड़ी होगी? हमारी सरकार सेना बनाती है। उस सेना का आध्यात्मिक तथा भौतिक आधार क्या है? उसका आध्यात्मिक आधार है, लोग से प्राप्त किया हुआ वोट। वोट का आधार न हो तो उस सेना और रखनेवाली सेना में कोई बर्क ही न रह जाय। यह जगह है कि इस प्रकार से वह वोट का आधार भी बहुत ही क्षीण है। नाममात्र का बहुसंख्यक वोट है। कुछ लोगों में से १ प्रतिशत लोगों में वोट दिये हैं। उनमें १ प्रतिशत वोट इस पार्टी को मिले हैं। बाकी के १ प्रतिशत वोट दूसरी पार्टियों में गये हैं। तीस प्रतिशतवाली पार्टी खरब बनती है। किसी भी देश में जहाँ नाफ्तानिक टाँका है वहाँ १ चीथड़ी वोट से जुने हुए साग ही कीचरी लोगों की संघा मही करो, उन पर लक्ष खर्चो हैं। मेरे लिए तो देखी हाथ में सेवा करना ही मुश्किल हो जाता है। अगर वह मैं सेवा के लिए नहा होऊँ और जो मैं से तीस ही लोग मेरी सेवा करें तो और बाकी के लोग किसी

दूसरे दो-चार व्यक्तियों की सेवा चाहिए, मेरी सेवा में चाहिए, तो मैं चुनकर जाऊँ और उनके ऊपर अपनी सेवा ढाऊँ, वह मेरे लिए मुश्किल है। वो मेरी सेवा चाहते हैं उनकी सेवा मैं करूँगा और वो नहीं चाहते हैं उन पर हमर सेवा ढाऊँगा, तो एक बचीबची बात हो सकती। अब तो लोग नहीं चाहते हैं, उन पर सेवा ढाहने की बात नहीं है। उन पर सेवा ढाहने की बात है। और इस आधार पर सेवा बनती है। पर एक लैकन माना जाता है कि उसके लिए कन्या का बोट है। इसलिए वह राष्ट्रीय-रक्षक सेवा मानी जाती है। तो वह व्याप्यात्मिक आधार उसके पीछे है। हमारे पीछे भी कोई व्याप्यात्मिक आधार चाहिए। हम कबला प्रेरित हैं और सेवा करना चाहते हैं - उसे अधिक दूरा कोई व्याप्यात्मिक आधार हमें मान्य नहीं है।

हमने कहीं लाली का कार्य छुट किता कहीं कोई मामीघोम का काम छुट किता तरह तरह के रचनात्मक काम ठठारे लेकिन बीबी की सम्मति नहीं ली ! हमारे मन में सेवा की इच्छा है और जिसके द्वारा हम पंखी करना है उसको लोगों में बाहर सेवा करने का अधिकार है। उसकी शिक्षाएत भी नहीं है कि लोग ठठकी बात मानते हैं या नहीं। मानते हैं तो ठीक है उन्हें मानने का अधिकार है। हम किसी शास्त्र में गये किसी कोशिका में क्यों लिखे। कहीं पंखी प्रतिष्ठत शास्त्र लालीधारी हुए, कहीं तीस प्रतिष्ठत हुए, कहीं पंखी प्रतिष्ठत हुए। बात रुक गयी। हमने माना कि बहुत अच्छा काम हुआ। लाली के क्षेत्र का लाली शास्त्र न हुए हमारी बात उन्होंने न मानी। उन्हें न मानने का अधिकार था और लिखाने हमारी बात मानी उनको बात रुक गयी। इसलिए उन्होंने मनी। वह ठीक है वह हम लाली करने का लाली अधिकार है। परन्तु राष्ट्रीय नैतिक शास्त्र में लाली लाली करना चाहता हूँ और लाली लाली सम्मति से म मना कर । म पॉल में लाली नहीं आयेगी।

सम्मतिदान

अब लाली का काम समझाने के मन की क्या हालत है ? लाली

को कुछ बोट हाथिल होते हैं, उसके पीछे कुछ बनाया है। वी एत वी को कुछ बोट हाथिल है तो कुछ बनाया उसके पीछे है। आपके हमारे पीछे क्या है। ऐसे प्रश्न पर भ्रष्ट नेता मनुष्य कह देता है कि हमारा यह संकल्प कित्त-उत्कृष्ट है। वहाँ निर्मल छद्म संकल्प होता है, वहाँ कित्त-संकल्प का भाव है। यह करने का हमारा अधिकार है। लोगों में बाहर हम छिड़ मर मिटें, इतनी ही तो हमारी अभ्यक्षा नहीं है। लोगों में बाहर हम छाति बना लें, यह हमारी अभ्यक्षा है। छिड़ हम मर मिटें, तो सब हो गया और उसके बाद अभ्यक्ति प्रकट रही तो हमको परवाह नहीं। यह तो आसक्ति प्रकट है। हमारा क्रोध हो गया। पर अपेक्षा यह है कि हमारी उपस्थिति का लोगों के दिलों पर ऐसा असर पड़े कि छाति बने। इस प्रकार का न सिर्फ़ सेवा का अधिकार, बल्कि लोगों के दिलों पर नैतिक प्रभाव डालने का भी अधिकार हम चाहते हैं। उनके लिए लोगों की तरफ से कोई सम्मति होनी चाहिए। मैंने उसको सम्मतिदान नाम दिया है। एक दान की परंपरा जब पड़ी है। सम्मतिदान माने आपकी सेवा हमको मंजूर है। इसलिये हम कुछ न कुछ कर लेंगे। अथवा राजनैतिक पार्टी को भी बोट मिलता है, वह निष्क्रिय बोट है। आपके बिचार हमको मान्य हैं। आपकी अपनी सेवा का अधिकार हम देते हैं। सब सत्य हो गया। इससे प्यारा हम कुछ भी करने के लिए बने नहीं हैं। हाँ आप टैक्स बढ़ावें तो टैक्स देने के लिए बने रहेंगे। पर आप दान माँगेंगे, तो देने के लिए बने रहेंगे ऐसी बात नहीं है। हम कुछ करेंगे इस प्रकार की प्रतिका अककक को बोट हाथिल बिये जाते हैं, इन बोटों में नहीं है। आपको अधिकार है इसलिये आप प्रतिनिधि बनते हैं। हम ऐसी सम्मति नहीं चाहते कि हमारी रक्षा का अधिकार आपसे हम हैं। उन तो हम एक प्रकार के छत्रिय बन जायेंगे। राजा चन्द्रगुप्त छत्रिय नहीं पर शक्ति इस अर्थ में कि बानी के श्रेष्ठ स्थित और हम रक्षक। यह जो मूर्खता आई वहाँ हमारा एक कार्य बन गया। इस तरह हमको रक्षक का अधिकार देनेवाला बोट हम आपसे नहीं माँगते हमारा कार्य आपको पसंद है इसलिये आप कुछ करेंगे ऐसी प्रतिका का निरर्थक सम्मतिदान हम आपसे माँगते

हैं। एक दोहर के तौर पर सुनाया कि हमें पॉप मनुष्यों के परिवार से एक गुड़ी लगाने। उसकी कीमत २ पैसे होती है। केरलवालों ने जो सुनाया वह कहा अच्छा क्या कि हर घर से एक नारियल दिया जाए। वह भी एक ग्राम विचार है। मंगलबार्न के लिए नारियल देते ही हैं और वहाँ तो नारियल ही पैदा होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक गुड़ी का उठका पर्याप्त रूप, कोई भी न कन्या हमें दे तो हम समझेंगे कि हमारे गांव के पीछे कन्या का अध्यात्मिक कल है सम्पत्ति है।

मौखिक व्याचार

हमारे लिए मौखिक व्याचार क्या है? सर्वोद्धार विचार की कृती ही उलका मौखिक व्याचार है। जब हमकी पॉप हथार लेयीं से पॉप हथार नारियल मिलें तो वे ही उनका धार्मिक जीवन का व्याचार होगा और हमने वे पूरा न होना तो कुछ उपस्थितान के दिया आवश्यक। धार्मिक जीवन के समा में हमारा उन सब वहाँ से उठने के लिए सम्पत्ति के तौर पर हर महीने कुछ न कुछ मित्रता देना वही उलका मुख्य व्याचार होगा। इसलिए अब आपकी कुछ बातें न इस तरह से बोल जाना है। जब देना-कर के सामने हमने वही बात रखी है। देन करने का बर्तन मैत्रियों ने जो माना बनायी हमने बना है। वह मेरा उन लड़कों का भाव सम्पत्ति नहीं है। लड़का २० कर रनी है कि कम्युनिटी प्रोटेस्ट के नाम का और सामान्य के नाम का लक्ष्य हमारा गन्तीव है। इसलिए अब आप क्या समझें। वह मान्य आपकी गन्तीव गनी है कि कम्युनिटी प्रोटेस्ट पाक राज्य को तो १ कन्या गनी है। क व तुनी प्रोटेस्ट का सर्वोच्चरी व्याचार सामने आयेगा जो तुनी व लक्ष्य कुछ सुनाया है इस पर आप कहें कि हमारा तो लक्ष्य मनुष्य १ न है। क्या न काह लक्ष्य है। किन्ने योंकी में है १ है लक्ष्य का मान्य भी केव ही ज्ञान चाहिए। तब तो सर्वोच्च लक्ष्य है। हम चाहें कि हम गांव सामान्य करने न कर लें तो भी उलका

रंग बनकर बैठे। जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट इत्यादि बोलना चाहे, उस बोलना को सर्वोदय का रंग हो। उस तरह कम्युनिटी प्रोजेक्ट बैठे हों और हम सब दूर न बैठे हों तो उस हाथ में हमारा उन पर क्या रंग बड़ेगा। वे कहेंगे कि सर्वोदयवाले कुछ उपयोग करेंगे, ऐसा हम मानते थे। पर अब देखते हैं कि उनकी कोई हस्ती नहीं है। क्या कोरापुट में है, तो उनका उपयोग यहाँ पर मिले। इनके कुछ पाकेट्स हैं। लेकिन सर्वत्र हमको उनका उपयोग नहीं मिल सकता। इसलिए इस संस्था ने हम पर जिम्मेवारी डाली है कि हम हर गाँव में फैलें और उसका यही तरीका है कि ग्रामराज्य से जुड़ा है ऐसा हम समझकर बैठें। इससे ग्रामराज्य का और ग्राम-निर्माण का कार्य भी जारी रहेगा और ग्राम-राज्य के लिए छात्रि सेना भी बढ़ी हो सकती। उसका आधार है सम्प्रदाय। हमें जिसने सम्प्रदाय दिया है, मारियक दिया है उस आत्मा ने प्रशिक्षण भी कि आपके पास में हमारा सहयोग होगा, ऐसा हम इसका कार्य करते हैं। आप काम ही नहीं करते तो उपयोग किसलिए माँगते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में हम ऐसा काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में सम्प्रदाय की बात करेंगे। ऐसे क्षेत्र बनाते बनाते हम सारे भारत में व्याप्त हो सकेंगे।

सुप्रीम कमांड

अजय सेनापति भद्रानन्द तैलिक और विधिव क्षेत्र की सेवा बोलना वह तीनो यहाँ मौजूद हों यहाँ उस स्थान के लिए कोई कमांडर मिलेगा तो उसकी कमांड माननी होगी। सारे भारत की शांति-सेना के लिए कोई सुप्रीम कमांड चाहिए, यह परमेश्वर ही करेगा। जिस माध्यम में मैं बोल सकता हूँ उसने इसी माध्यम में बोलने की ताकत मुझमें मनी है। फिर भी कष्ट यह बीसता है कि अल्प भारत में शांति-सेना के सेनापतित्व की जिम्मेवारी किसीको उठानी होगी और यही मानविक तैयारी किसीको देनी पड़ेगी।

संस्थाओं का समर्थन

मुझे लगता है कि जाही नयी राष्ट्रीय अस्पृश्यता निवारण आदि का काम करनेवाली हमारी विभिन्न स्थानात्मक संस्थाएँ हैं उन सबको इस काम के लिए

उत्पत्ति हो जाना चाहिए। जो लाठी ठेक छानि सैनिक नहीं बनेगा उसकी हम हीन नहीं समझेंगे। वह भी एक सेनक है। सेवा करे। जो लाठी ठेक छानि सैनिक बनेगा वह लाठी को भिगा रखेगा। वृत्त ठेक लाठी को भिगा नहीं रखेगा। अधिक लाठी के बारे में स्वयं भिगा रहेगा। वह लाठी का ध्यान नहीं करेगा लाठी उतार पावन करेगी। भिगने रखना भक तरवारें हैं, वे लकड़ी तथा लकड़ी के नाम से निकली हैं। बाबा का उन लकड़ामो पर अधिकार है। अधिकार कम-सेही होता है। बाबा का वहाँ अधिक-से-अधिक अधिकार का पंथी एक संस्था का हमने समर्पण करने का सेवा है—ग्राम सेवा मंडल, गोपुरी (वर्षा)। हमने वग आदि भूदान कार्यक्रमों से यह सिद्ध है कि हम इस संस्था का धर्म के को और फिर फिर यह से उते चयन चाहते हो भूदान-समूह रूप देने के लिए जो भी परिवर्तन करना चाहते हो कर लकड़ें हो। इस संस्था में परिवर्तन के लिए जो गुंजायूरी है, वह आगे होनेवाली है। पर वह यह प्रत्यक्ष किंच का लर छानि सेना की बात उत संस्था के सामने हमने रखी नहीं थी। वह हमारे मन में थी। हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि भूदानसूचक और अर ली ग्रामदानसूचक ग्रामोन्नीय प्रदान छानिच कांचि के लिए संस्था का समर्थन हो। ली तरह वृत्त संस्थाके भी बरा छानि और निबन करे। बीरे बीरे ग्राम-सेवा मंडल की तरह और संस्था भी देने समर्पित होगी जब वह ग्राम में आयेगा कि छानि सेना की बहुत बकरत है।

विचार-स्वातन्त्र्य के लिए आचार-निबन्धन आवश्यक

सामाजिक जीवन का मूल आधार क्या है? विचार-स्वातन्त्र्य और आचार-निबन्धन। हमकी नवीनतम मिश्रण करना सिंघुखान का धर्म है। सिंघुखान के धर्म में ७००० धर्म। वे एक-दूसरे के कहर नुरमन से हैं। लकड़, योग स्वाय-बोधयिक १० मीमाणा उलर मीमाणा बीर और बीर। और भी पचासों दसन ५००० अर मोनन नने ह। उर के बमाने में कोई पचास लकड़ानियों के भिन्न भिन्न न जान का वे न जाना के ह। लकड़ानियों की इस भूमि और संस्था

भाषा में हमने लूट बिचार-स्वातन्त्र्य देना छिन्न उसके साथ-साथ अन्धकार निम्न न होता तो धर्म के किसी भीम ही नहीं बनती। इसविषय बिचार स्वतन्त्र्य की जो बात हमने सर्वोच्च-समाज में रखी थी, उसके साथ-साथ शक्ति सेना के सेनापति का अन्तर्देश मानने की बात अन्धकार का हम आपके सामने रखा रहे हैं, उसमें विरोध नहीं है। उसका एक लक्ष हमने लक्ष्य में बनाया है जो स्वयं लक्ष्य में शामिल है—'संयुक्त स्वरम्'। अगर आप बिचार में स्वर खना चाहते हैं तो आपको आचार में संयुक्त रहना पड़ेगा। उसकी मिठाई में रोब देता हूँ। अगर एक निश्चित रास्ते से चलने का तब हाँ तो बिचार बिम्बुस स्वर नहीं रहता। वही देखना पड़ता है कि कहाँ से रास्ता फूटता है। अपना हमेशा का रास्ता निश्चित है तो आँख धँस करके मनुष्य जब लक्ष्य है और लूट स्वर निश्चित कर सकता है। रास्ते की कोई बिगा नहीं। रास्ता एक ही है। कहाँ रास्ता तब होता है, निश्चित होता है मनुष्य आचार में संयुक्त रहता है वहाँ उसके बिचार के लिए निष्कलुष स्वातन्त्र्य है। अगर बिचार-स्वातन्त्र्य हम चाहते हैं तो उसके साथ आचार निपमन आता है।

मीसूर

—निवेदक-शिबिर २२

२६ ३ २७

शान्ति-सेना के संघर्ष में स्पष्टता

: ३८ :

शान्ति सेना शक्ति के जाने में आपने बहुत अच्छे तथ्यांक पूछे हैं। कम के व्याख्यान के बाद भी ऐसे तथ्यांक न आते तो हम समझते कि हमारे सामने कोई मुर्दा बरतु ही पड़ी है। अब हम आपके तथ्यांकों के संघर्ष में कुछ कहेंगे।

हमारा ध्येय

हमने शासन मुक्त समाज का ध्येय सामने रखा है। शासन मुक्त समाज शान्ति सेना से भी मुक्त होगा। उसमें सैन्य-धर्म रहेगा। अगर किसीके कोई

गच्छ भव कनी तो उसका प्रहार करने पर उठाने के लिए हाथ पर में छोड़ रहेगे। आप ने कोई गच्छ नाम किया तो केश उठना प्रहार उठाने के लिए तैयार रहेगा और बेटे ने कोई गच्छ नाम किया तो आप उसका प्रहार उठाने के लिए तैयार रहेगा। इसी तरह बाड़ोली पड़ोली को समझेंगे और एक गाव वृत्ते गाँव को समझेंगे। ऐसा करने से अस्तिम दृष्टि में उस-उस स्थान पर एक समझ बाँकी तो बाँध के लिए वृत्त से म किरीन्ने अन्य पड़ेगा और म बाँध पड़ेगा। इस एक अस्तिम दृष्टि को बाँध चाहते हैं।

अन्त-सक्ति

छन्दों के प्रयोग के विषय में कोई बहुत बड़ा शिक्षक नहीं होनी चाहिए। छन्द समझाने के लिए होते हैं। उनका अर्थ हम डीक लक्ष से समझें, तो छन्द सक्ति विस्तार होती है। हमारे देश में कुछ छन्द 'वीर-परंपरा' से अर्थ है और कुछ छन्द 'सत-परंपरा' से। सत परंपरा के छन्दों में उनकी भाषा के नीचे पर छन्द-भाषा, छन्द के अर्थ की भाषा और भाषा के नीचे पर वृत्त-भाषा भी होती पड़ती है। नञ्जा दीनता हीनता निरुकारिता अल्पता, अल्पता-अल्पता शरणा अपने लिए गुच्छता आत्मनिदा हत्यादि छन्दों का उपयोग सत हमें करने है। उनके साथ साथ बुरे भाव भी प्रकट होते हैं। अल्पता-निरुकारिता आह्वार, सत्ता लोगो पर लाने की वृत्ति आदि भाव होकर, वेब, वीर्य, परंपरा के साथ-साथ वीर परंपरा में आते हैं। वे दोनों परंपराओं से प्राप्त छन्द हमारे लिए अस्तिम पवित्र व स समझना चाहिए। अगर हम इनमें से किसी भी परंपरा व शब्द गोड़ो तो हमारी भाषा पर कष्ट पड़ी की तरह हो बाँधी। मन्त्री शब्द को ही लीजिये। यह सत्ता निर्दोष को ही लागू होती है। एक है परिपुत्र अस्तिम में माननेवाले कैनों से तीव्रतर मदावीर और वृत्ते ममायत्र के अल्पता भाव अनुमान। एक सत-परंपरा के वृत्ते वीर परंपरा व। दोनों भक्त शिरोमणि। अल्पता वीर' लक्ष की हम कमबोर समझेंगे। अस्तिम सेना व प्रथम म आये कमाल आदि छन्दों से किसीको प्रकटना नहीं चाहिए। वा शब्द म सत्ता व निमयता लोवेंगे।

बाबा की जिम्मेवारी

बाबा जब बोझा है, तो हम्मसनस (अवैयक्तिक) बोझा है परंतु (वैयक्तिक) माया नहीं बोझा। बाबा की अपनी वृत्ति है और वह यह कि दुनिया में कितनी भी बुराई चले तो भी बाबा दिन में तीन पहर जाग रहा। यह इसलिए कि बाबा मुक्तता ढीला है केदार और उसके बाद अहिंसा। गंभीरी ने अहिंसा बाद में सिखायी। उससे पहले वह केदार ढीला हुआ था। इसलिए बाबा से पूछा जाय कि कमल हाथ में लेने का क्या अर्थ है तो वह बजाव देता कि उसका अर्थ है किसी मौके पर अंतिम अनशन का हिस्सा उठाना। मान लीजिये, किसी काम में मानक घटना घटी, तो बाबा से पूछने पर वह कहेगा कि छात्रावह की परंपरा में उपवासार्थि आता है क्योंकि उसका सम्बन्ध अपनी आत्मा में पहुँचता है। पाप की जिम्मेवारी करने पर आती है इसलिए पाप धावन करना पड़ता है। ताँ हिंसा के सिक्का नहीं न कभी अनशन आदि कर्त करी हो सकती हैं। क्योंकि उस परिस्थिति में अंतिम अनशन के सिवा और कोई कारा नहीं रह जाता। कुछ स्वभाव देखते हुए वह कहा जा सकता है कि किसी भी पाप की जिम्मेवारी अपने पर लेने की वृत्ति बाबा की नहीं है फिर भी बाबा की जिम्मेवारी किता है क्योंकि परिस्थिति में कुछ गंभीरता है और इसलिए अपने निज स्वभाव के विरुद्ध कुछ जिम्मेवारी उठाने के लिए वह अवैयक्तिक रूप से तैयार हो रहा है।

कर्मांड का प्रश्न।

शांति-सेना में एक मुख्य कमांडर (सेनापति) होता है तो बीच में और भी होंगे क्या? होंगे और हो भी चुके हैं। केरल में जो मनुष्यों ने तथा क लामने राहें होकर हमारी उपस्थिति में यह प्रतिज्ञा की कि अनुशासन मानने की बात के साथ हम शांति-सेना में शामिल होते हैं। इस तरह वहाँ तक करल का सारा है वहाँ पर नेलपन को नेता के तौर पर माना गया। अपनी-अपनी टोही बनाकर मार लाने के लिए राहें होने की बात बत पड़ी है। परन्तु वेने देना साथ तो अहिंसा की कर्मांड में अपनी आत्मावृत्ति के सिवा

योग कोर ब्रह्माह नहीं ब्रह्मी। वे सब छोटी-छोटी बातें हैं। वे भी बहरी हैं, इन्द्रिय-ब्रह्माह बाह्य बाह्य हैं।

कर्म शान्त संसार हो रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या ब्रह्मा से ब्रह्मिण्यन की वैरागी हो सकती है? अगर हो भी तो क्या उस ब्रह्मिण्यन में इन्द्रियों से मेम मेम का कुछ रहता? हमने बताया कि स्वतंत्र चित्त से वा शान्त का चित्त नभय है, उससे वेद्यमात्र संभय आका से होने में नहीं है। रामजी कैसा बाह्य अन्तर्मुख कर सकते हैं, हनुमान्जी कैसा ही बाह्य अन्तर्मुख कर सकते हैं। यमावन में चित्नी महिमा रामजी है उन्नी ही महिमा हनुमान्जी है। इस विषय में बाबाजी के साथ हमारी जो बर्बाद हुई, उसका बिन्दु में बर्बाद कर्मण्य।

उन् १ ४२ के आन्वीक्ष्य से पाने की बात है। बाबाजी का उद्देश्य का कि वह कुछ कर्म में पाने ही उपवास आरम्भ कर देंगे। ब्रह्मिण्यन की वैरागी कोर बड़ी बात मनी है परन्तु चित्तने हृदय में मेम मय हो रही ब्रह्मिण्यन कर सकता है। प्रमकुल चित्तान कीन कर सकता है। कोर अधिक कर भी सकता है तो क्या उसका आन्वीक्ष्य हो सकता है वह क्या उठा। बाबाजी समझने थे कि यह हो सकता है और इसका आरम्भ अपने से ही हुआ। उपवास का आरम्भ आप ही करेंगे। पहले कुछ लोग बरहा गये, जो नाचिमी ही था उन लोग बान्ने के कि किसी न किसी तरह वह टूटे। कम-कम आप उपवास न करें। उपवास का विधि-विधान नहीं बन सकता उपवास करनेवालों की मिला नहीं बन सकती ऐसे काम ब्रह्मा से नहीं हो सकते। ऐसा विचार आप के ब्रह्मिण्यन के लोगों का था। नन्म केवल बापू को स्वान की कोमलता नहीं थी ब्रह्मिण्यन विचार ही था। उस समय बापू में मुझे हुआ। मर नामने अपनी बात उन्नी। तबान यह था कि जो काम उन्नी मनुष्य अन्तर्मुख कर सकता है उन्नी काम क्या अन्तर्मुखी अन्तर्मुख से कर सकते हैं। मैंने बताया कि जी हों कर सकते हैं। जो काम रामजी अन्तर्मुख कर सकते हैं, वही काम हनुमान् अन्तर्मुख कर सकते हैं। बात बड़ी समझ हो गयी। उसके बाद तो नाम का दिन आया। बापू पकड़े गये। उस वक्त आन्वीक्ष्य बाहर थे। बापू

ने प्यारेन्द्र से कहा कि किनोबा को इसका दो कि बैच में बाँटे ही उपवास न करे। उन्होंने मान ही लिया था कि जब वह शकल मेरे साथ चर्चा करके गया है तो उपवास बरकर करेगा। उन्होंने कोई कमांड (आदेश) नहीं दिया था। परन्तु जो कमांड से भी बचाया दिया था उल्टा था, वह दिया था। उल्टा पूछना कमांड से कम नहीं था।

मौ आगत के दिन ही हम भी बैच में गये। दादा साथ थे। बैच में आते ही हमने बैचर से कहा : तुम तो मुझे जानते हो कि मैं बैच के हर निष्ठा का धनी ही से परिपाकन करनेवाला हूँ। बूझते से करवानेवाला भी हूँ। इतकिय मेरे बैच में आने पर तुम्हारा नाम मिट जाता है। परन्तु इस बात वह नहीं सोनेवाला है। मैंने मुझ से का किया था इतकिय दोपहर का सवाक नहीं पर शाम को नहीं आर्जेण और कम तक नहीं आर्जेण मैं नहीं जानता। यह आपका अनुशासन सोचने के लिए बरा भी नहीं है। मेरा एक अनुशासन है, उसे मानने के लिए है।" वो कहकर मैं बन्दर पक्ष गया। दो घंटे के बाद बुलाया गया। बापू ने प्यारेन्द्र से जो कहा था वह उद्देश उन्होंने किशोरका माह के पास मेरा क्योंकि वे गया म थे। किशोरका माह ने डिप्टी कमिस्नर से पूछा, डिप्टी कमिस्नर ने गवर्नर से पूछा कि क्या इस तरह सूचना दे सकते हैं तो गवर्नर ने कहा कि हाँ, दे सकते हैं। क्योंकि कि एक शब्द भी अधिक न बोला जाय। मुख्यकात कौरा कुछ न हो तर्क इसका ही कहा था कि बापू का उद्देश है कि उपवास नहीं करना। डिप्टी कमिस्नर ने कहा कि ठीक है मैं उन्हें कहूँगा। किशोरका माह ने कहा कि इस तरह आपके समझाने से किनोबा नहीं मानेगा इतकिय हमने से किसीको जाना होगा। फिर बाहु बन्दर आये। उन्होंने बापू का आदेश सुनाया। तो मेरा वह उपवास नहीं हुआ।

बाद में जब बापू ने उपवास शुरू किया तब मैंने भी शुरू किया। बापू ने बिजने आनन्द से उपवास किया मेरा बाबा है कि मेरे उपवास में सबसे ज्यादा कम आनन्द नहीं था जान तो मेरे पास है नहीं। आप जानते हैं कि जान तो उनके पास था परन्तु अन्त से मैंने माना था। मैंने इसे कुछ समझा था।

दुआरी परबस फिज कारण से हुई। उसने कहा कि मासिक ने ७ मिनट देर की, इसलिए। पहले से हमारी ऐसी व्यवस्था हुई थी कि फजनी कम फजनी सेना फजने बल आयेगी, पर उसके अपने में सात मिनट देर हुई। और, इतना शान्ति-सेना में भी बकरत नहीं है। परन्तु ऐसे मौके आते हैं तो मोड़े ही समय में सेना में बकरत होती है। इसलिए कमांडर शान्ति-सेना में कहा गया। अब इनका जो दोम-से-लोम सब आप के लक्ष्य हैं, वह हैं।

मैसूर

—गुजरात के कार्यकर्ताओं के बीच

२७-३ २७

शान्ति-सेना में कर्तव्य विभाजन और विचार-शासन : ३९

प्रश्न : आपने शान्ति में विचार-शासन और कर्तव्य विभाजन की बात कही थी, अब आचार-नियमन की बात कर रहे हैं। तो क्या शान्ति-सेना में प्रक्रिया कायम है या उसमें कोई बक पड़ा है।

कर्तव्य

उत्तर : शान्ति सेना की रचना में परिपूर्ण कर्तव्य विभाजन है। परन्तु यह है कि शान्ति सेना में ७ हजार हिलों में विभाजन किया गया और उन उन हिलों में एक एक मनुष्य रहे। वह अपनी दायें-बायें से बहो कम करे। उसे बुद्धि की कोई लक्ष्य (रक्त) नहीं है परन्तु बाने की कार्य को बना हमारे पास नहीं है। वह अपने लिए, अपने मित्रों के लिए और उन समूह के लिए जिसका वह सेवक है दायें-बायें से विभाजन है। अगर यह व्यवस्था न हो तो बहो काम कर ही नहीं लगेगा। उसे कुछ लगेगा भी नहीं। हर मौके पर वह लक्ष्य पूरेगा तो उसका दायें-बायें उसका भी नहीं लगेगा। उसका दायें-बायें उस लक्ष्य में ही नहीं रहेगा। इसलिए पूरी विभाजित, कर्तव्य विभाजित होना है। विचार-शासन उसका लिए प्रमाण है। अपने विचार में वह लक्ष्य निरंतर सेवा करे, सबसे परिचय में रहे लक्ष्य मुक्त दुःख को पहचाने लक्ष्य मुक्त से मुक्त

हा लक्षके दुःख से मुक्त हो उठना अपना कोर मुक्त मुक्त न हो। मोक्ष पर अपना प्रयत्न कर, निर्दोषता से नहीं बल्कि मातृगर्भ वास्तव्य भाव से अपना बन्धन होने के लिए तैयार रहे। इसके बिना दुःख को पाछे छोड़कर बाहर नहीं है। एक तरफ विचार धामन और कर्तव्य विद्याधन की परिपूर्ण योजना धारित लेना है। बर्णों के रूप इन प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन (हिंसक) पक्षियों का व्यवहार अन्य प्रकार से नहीं होता है। उन्हें एक रस्ता बताया है। विशेष प्रकार से दुर्गति की जाती है। उन्हें याचिका बताया जाता है, बाहर के किसी विचार का उन्हें स्वयं न हा पनी योजना की जाती है, किन्तु कि उनमें बुद्धि भेद पैदा न हो। परन्तु हमारी योजना में तो विश्व में जो विचार प्रवाह चलते हैं किसी प्रतिनिधिपूर्ण समाज के विश्व पर होती है उन लक्ष्य वास्तव भाव से, स्वयं बुद्धि से निष्पेक्षपूर्ण विचार करना सबको का कर्तव्य है। किसी भी विचार का प्रमाण करने के लिए या उल्टा परीक्षण करने के लिए वे मुक्त हैं। इतिहास अन्तर का धर्म धर्मिणी किसी हकीकत से परिचित नहीं रहता वो ठीक ही न मान्य गन्ती मानी जाती। दुनिया के किसी ज्ञान से ठीक बचिष्ठ एक ही का ज्ञान नहीं है। बल्कि दुनिया के ज्ञान ज्ञान से ठीक अपने आपकी परिचित करने की बात है। जिस पर भी वह समाज कहा जाती है।

सहायक कैसे हो ?

अजीर-पूजा का भय

बीर-पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा आजकल बहुत बोझ जाता है। परन्तु ऐसा तभी तक बोलते रहेंगे जब तक कोई बीर सामने लड़ा नहीं होता। हम सब बैठ करें कि हम निगुण पूजक हैं सगुण पूजक नहीं हैं। परन्तु यह तभी तक बसता है, जब तक सगुण का साक्षात्कार नहीं होता। जहाँ सामने सगुण लड़ा होता है जहाँ हमने ऐसा कोई निगुणप्रायी नहीं देखा, न सुना, मित्रता फिर जहाँ न छन्न हो। यह हर क्षेत्र में होता है। इसलिए बीर पूजा का उतना डर नहीं है, किन्तु अजीर पूजा का है। अजीरों का मान्य सामूहिक योजना के अन्तर्गत रहता है।

अंग्रेजों को ज्ञाते हैं। जो ज्ञान के अन्तर्गत हैं वे सबसे अच्छा करते हैं। और जो वास्तव में अन्तर्गत नहीं हैं, वे ज्ञान करते हैं। इसलिए सामूहिक योजना किम्वदन्ती है कि कोई अन्तर्गत व्यक्ति किम्वदन्ती है, इसका निर्णय अभी समाज को करना पड़ेगा है।

व्यक्ति या विचार ?

सामूहिक योजना से फैला हो तो व्यक्ति सृष्टि जाती है। उसी व्यक्ति निरपेक्षता वास्तव में हममें आती हो तो व्यक्ता ही है। हमें व्यक्ति निरपेक्ष कर बनाना चाहिए। जहाँ तक विचार का तात्पर्य है विचार विरुद्ध व्यक्ति ऐसा सबकुछ हो, तो विचार ही प्रधान है। व्यक्ति की कोई हेतुमत्त नहीं है। एक जगह विचार के साथ व्यक्ति है और दूसरी जगह व्यक्तिहीन विचार है क्योंकि हम स्वयं देखचारी हैं। इसलिए हमारे लिए विचारयुक्त व्यक्ति अत्यन्त अन्तर्गत व्यक्ति होगा। ऐसी अभी तक समाज की स्थिति है। अन्तर्गत विचार की निष्ठा सर्वत्र फैली हुई होगी एक दूसरे से विचार-निर्माण करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। उस हालत में समाज आगे बढ़ सकता है। बौद्ध धर्म में भी 'बुद्ध शरणं गच्छामि' से आरम्भ किया गया। हमें समझना चाहिए कि एक किन्तु होता है जहाँ मनुष्य की बुद्धि अन्तर्गत नहीं करती। जैसे बुद्धि बहुत काम करती है, वह अन्तर्गत है। परन्तु एक किन्तु ऐसा उपस्थित होता है जहाँ

वरिय कम होती है। इसलिये आगिर किसी अक्षेय व्यक्ति का नाम लेना होता है। इसके लिये कही भी, शांति सेना में भी, आका का नाम आता ही नहीं।

आका-पावन की मर्यादा

एक सनातन सत्य होता है कि एक दस आका की आदत पढ़ गयी तो उसका परिवर्तनरूप क्या सीखीकरण नहीं आयेगा? क्या बीजन के बूते से नहीं में उसका स्वयं नहीं होगा? लोकने की बात है कि अगर सैन के लिये यह शिवाय बताया कि आपको मनी में लगे नहीं होना है, छेत्ता है तो क्या आपका छेत्त की आदत पढ़ जायगी और बिना पर भी आप लेंगे? छेत्ते का शिवाय मदी तक ही सीमित है। बिना पर अपने पर तो लगे होना है। बीजन का कुछ का-कुछ विभाग बिलम्ब आका होना, वही शांति सेना का आका पावन कर लेंगे। जो दुर्बु होगा शुभ्य होगा हर मोके पर सिर छेत्ता होगा स्वयं बिलम्ब नहीं करता होगा, वह एक आका का पावन कमी मनी कर लेंगे। बिलम्ब सिर पचात मोके पर छेत्ता है, वह मर्यादा के लामने कमी नहीं छेत्ता। जिसे गुणमी की आदत पढ़ गयी वह येन मोके पर आका का पावन करने में अक्षम नहीं लामित होगा। शांति सेना में आदेश दिया जायगा कि जन्मनी बाहर बाहर काम करो। तो क्या आपको वहाँ बाहर मर भिन्ना है? वही काम लाना गया है? आपको आदेश दिया जायगा कि अस्सी बुद्धि का परिपूर्ण उपलब्ध करो हुए कृपा करके बीजित बाहर आहवे। वह आप नहीं कर लेंगे, वह बलिदान करने की बात आकागी। आपको पढ़ आये नहीं बापल कि वहाँ बाहर मरनीक नहीं नदी देगा और हूँ मरो। वहाँ बूतरी किनी भी मरार की मदद बर्तुमावे बिना कोर आपोवन किये बिना आरम्भ एक पावन लमाव के लामने नेक दिया जाता है, परा आपकी अस्सी बुद्धि की, स्वयं विचार की पण्डित करनी होगी। आपका मनुष्यजनमति लाना हाव। कर्म बुद्धि वहाँ कभी ही लगे। आप बागी है यह बात उन मोके पर निज का अतिर होनी।

आका में कमाव दया है। वर मया तो लमावने के लिये हमेशा वी बागी है। हमेशा ने कमाव दया हमेशा किया था। अंतिम लमाव उहने भाने लिये है वर : हम एक-दूसरे वर मय कर। 'हम कमावने

अब देव गिनेन द्रुयू । कमाव यही है कि प्रेम करो । यह निष्कृष्ट प्रेम की परिभाषा है । नानक ने भी 'हुक्म' शब्द इस्तेमाल किया है । एक प्रसंग आया है कि यहाँ गुरु परमेश्वर, स्वयं इन्हीं प्रेम ही नहीं खड़ा है । ये सब पण्डित रूप हो जाते हैं । ऐसी निष्ठा सब वैश होती है, सब मनुष्य बनने को लोको देता है । इसलिए शांति सेना में विचार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं आती है । सभी कर्म का कोई लबाका ही नहीं पैदा होता है ।

इतुमान की प्रशिक्षा

अब बगह नेना कनाये बाँके, यह बकरी नहीं है । परन्तु कमाव-वपद गुरु—माग-घाँक ठरल्लव हो तो लुपी की बात है । ऐसे लपलप न हो, तो उनकी शक्ति भी नहीं है । परन्तु अगर हो तो क्या हर्ष है ? आपके पास संदम के लिए कोप बढ़ा है तो उल्लेख आपको कोई लक्ष्य नहीं होनी । यह कोप आपसे सब नहीं कहगा कि आप कोनसा शब्द इस्तेमाल करें । आप बिलार करें । यहाँ आपको बरुरत पड़े यहाँ उल्लेख संदम लिया जाय । कैसे ही कोई नेना हो तो ता-अल्लिक लक्ष्य के लिए आपके पास कुछ है इतना ही समझना चाहिए । शांति सेना के काम में आपका हो शब्द बड़े बाँके कि 'यहाँ पहुँचो' । इससे निम्न और कोई आकाश नहीं होनी । कोई बौद्धिक महद भी आपको नहीं निम्न-गानी है । तुम की कुछ बौद्धिक महद आपको अन्तर से निराशनी पड़ेगी । नहीं तो उसे पताच से को- शांति सेनिक क्लेश कि इसमें लोभने की बात नहीं है । बाबा बाबा देता शब्द तो यह इत ठीक समझ नहीं । अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी । आप किन्तु एक ही प्रेम बाँके । तुम ने की लक्ष्य नेना गया । तुम्हीगत ने लिखा है कि अब बगह इतुमान् बाँके बापु रूप बरि पण्डित । रूप तो उनका पड़े से ही विद्यमान था । परन्तु उस ने लक्ष्य प्रकट नहीं करने था लु रूप प्रकट करते थे । ऐसे मौके पर बापु का प्रकट स्वना बुद्धि का लक्षण है वह बुद्धि आपमें होनी चाहिए । फिर नहीं निम्न-पण्डित लक्ष्य बाँके कि अपने लिए लक्ष्य-मुक्ति-पण्डित हो तो यहाँ बाँके लक्ष्य । शांति सेना में सब की लक्ष्य प्रशिक्षा बाने इतुमान् की प्रशिक्षा

है। इस तरह बहुत कुछकता से काम करना होगा। वह काम ऐनिक की बुद्धि से होगा। वहाँ बुद्धि से काम न हो वहाँ प्राधापन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वह बिना भी कामका। उसका एक स्वरूप काम से मिलेगा या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं है। वह परमेस्वर की योजना में मिलेगा ही। केवल बलिदान का परिणाम नहीं होगा, शुद्ध बलिदान का परिणाम होगा।

मंसूर

२७-१ २७

सही समझ

: ४० :

अब यदि कोई पार्टी अहिंसा में न मानती हो और अपने संविधान में भी हिंसा का विरोध न करती हो तो क्या उस पार्टी के सदस्यों से वाचन शुद्धि हामी !

उत्तर हिन्दुस्तान में कोई पार्टी अहिंसा में विश्वास रखनेवाली है, ऐसा शन मुक्त नहीं है। शान्तिपूर्ण और वैध उपायों को माननेवाले लोग हैं। अहिंसा में विश्वास रखनेवाले लोग कांग्रेस में हैं। देश में जानता और मानता हैं। वृत्ति पार्टियों में भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं। गांधीजी ने कांग्रेस के विधान में 'शान्तिपूर्ण और वैध उपाय' की जगह 'अहिंसामय और सत्यमय' रखने का सुझाव दिया था लेकिन उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। शान्तिपूर्ण और अहिंसामय में अंतर है इसी तरह वैध और सत्यमय में भी अंतर है। शब्दों के अंतर कोण पर से नहीं मापकर होते। वे तो प्रत्यक्ष अनुभव से व्यवहार से और वृत्ति से मापकर होते हैं। कांग्रेस में समय है 'द्रष्टव्य और 'विचिन्त्य' एवं 'पीठक' और 'नानवापरेट' का अर्थ एक ही होता है परन्तु वह दूसरे नज्म में है। कांग्रेस के और देश के संदर्भ में वे दोनों शब्द एक नहीं हैं। ये व्यवहारपरिक से सिद्ध हुआ है। अगर वे दोनों शब्द एक ही होते, तो बापू की सूचना या तो निरर्थक मानी जाती या ऐसे ही स्वीकार हो जाती। परन्तु उनकी सूचना कार्यक

मान्य गयी और ठट्ठा मस्तीकार किया गया। परमेस्वर की कृपा से अर्द्धा म माननेवाले कुछ व्यक्ति हर जगह मौजूद हैं, जो हर जमाने में और हर देश में होने हैं। याद रखें देश में कुछ व्यक्ति यादगार हैं।

सुप्रीम कमांड का अर्थ

प्रत्येक आपने सुप्रीम कमांड की बात किसे तरह सम्झावी ठट्ठा मप होता है अत्यन्तमय करना। क्या आदेश देने के इस प्रकार में प्रेम का अमान नहीं होगा ? ठट्ठा मप प्रेरणा मिलेगी ?

उत्तर हमने समझी कमांड की बात नहीं की सुप्रीम कमांड की बात की है। यह छोटी छोटी चीजों में एकत्र देनेवाली नहीं है। वह किसी कम राज्य की उल्टी व्याख्या सुप्रीम होती है। इसलिए सुप्रीम कमांड का हर करने का कोई कारण नहीं है। हम अपने मन को व्यक्ति व्यक्ति के लिए तैयार करें। सुद की लयाय माने शिक्षण की प्राप्ति का प्रयत्न। सुप्रीम कमांड माने व्यक्ति प्रयत्न के लिए अपने मन को तैयार करना। उनके बिना ठट्ठा मप मान करे।

आज की आवश्यकता

प्रत्येक हम किसे शासन मुक्त समाज को आदेश मानते हैं, उनमें अत्यन्तमय न आदेश रहेगा न कोई अवस्था। हर व्यक्ति अत्यन्तमय है तथा निजी व्यक्तिमत्त्व में व्यवहार करेगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति व्यक्ति के गुणों से कुछ अलग व्यक्ति समाज में रहने लेकिन शांति केना वैसी कोई अवस्था फिर वह किन्तु भी अच्छी नहीं करे न हो नहीं रहेगी। ऐसी अवस्था में क्या हम व्यक्तिमत्त्व का अत्यन्त को अत्यन्त अवस्था का अतीत मान सकते हैं ?

उत्तर अभी जो एम हाइडोजन कम गौरव तैयार हुए हैं उनके पत्राचार शासन मुक्त समाज बनने का समय हो गया है। इससे समाज का भी मक्ति मिलेगी और किसी मस्ते पर सोचने का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसलिए अत्यन्तमय समाज होगा इस बारे में मैं नहीं सोचता। अत्यन्तमय अवस्था में क्या करना है यह भी नहीं सोचता। क्योंकि अत्यन्तमय अवस्था

एक सनातन आत्मा है वह भूतनाथ और मक्षिण के बीच का बाक है। हर कोर कात संक्रमणकाल है। इसलिए मैं कमजोर परिस्थिति आचर्यकाल के विषय में ही सोचता हूँ। भूतनाथ-युक्त किरी वृत्त में शुरू नहीं होता अगर तेजगाना की यह घटना नहीं कसती और ठीक दिन कमीन की मॉग न होती। कायक्रम परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। उसे परिस्थिति के अनुसार बहस भी सकते हैं। भाव विदुस्त्रान की परिस्थिति शक्ति-सेना की मॉग कर रही है। वह मॉग अगर पूरी हो काम, शक्ति स्थापित करने का प्रसंग न आवे तो यह शक्ति सेना सेना-सेना बन जायगी। उसके बाद सेना के भी प्रसंग नहीं आवेंगे तब लोग अपना अपना काम कर लेंगे तो सेना-सेना की चरकर भी नहीं रहेगी। एकरस समाज, सर्वोदय समाज बन जायगा। धीरे धीरे एकरसता एकसमता आती जायगी और विविध भेद लीन होने जायेंगे। उस अंतिम अस्मा में तो जो विज्ञान होगा बड़ी ताकतानी होगा बड़ी शक्ति मैनिफ होगा, बड़ी उत्थापनी होगा। एव में लड़े लम्बा जायेंगे। ऐसा वह परिपूर्ण होगा। परन्तु भाव की आत्मा में यह नहीं है। इसी वजह से हमारा सामान्य सामान्य कुप-का-कुप लारे में है।

आवरण कुछ लाल अरिक्त के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ मापुस पंश कर रहे हैं। धाराम्बु में एव के विदु डाक्टर मापुस लान की काशिय कर रहे हैं। उनकी यह वेश 'वेश' ही होगी। इसलिए अरिक्त का कबू निमाय होना चाहिए। वे लोग अरिक्त का काम कर रहे हैं। होने में अब नहीं बनेगा। हरएक के मन में अरिक्त का मार माने में देर भी हो, परन्तु भाव देग पर अरिक्त का प्रकट घटना चाहिए। इसलिए शक्ति-सेना का कार्यक्रम बहुत दूर का कार्यक्रम नहीं है वरन्क भाव का है।

शान्ति-सन्निध की जिम्मेदारी

भाव बहा हमदर्दी (१४) के अमर लालमारी लाला पर 'हम' अर्थात्

कनने की पूरी जिम्मेदारी नहीं सीपी या लपटी ? न दुष्कीर्ण (सोहरा घम)
कित करण किन्ना या रहा है ।

उत्तर धारि की जिम्मेदारी किस पर कौन बाँटिये ? जो धारि-स्वाप्ना
की जिम्मेदारी उठायेगा उसी पर उसका जिम्मा डाँटा बाँटगा । जिम्मेदारी
उठाने-गलत समझ पाये से ही धारि सेना का लेनिङ हो और पंचरिष निम्न
मानते-समझ हो न बकरी नहीं है । एक पापी पठित दुष्टाचारी भी
ईमानदार हो सकता है । वह ईमानदारी से अपने पाप में बकला है । यही
कैमलस पैदा हुआ तो उलझी भी अन्धकारमा में जिनगारी पैदा हो सकती है
और वह धारि-स्वाप्ना के लिए अपना बर्खान है करता है । उसकी बर्खान
करने का अधिकार है । समझ है कि कल बर्खान से उसी एक घम में वह
समाज में धारि की स्थापना कर लके और अपने पूरे पापी का रहन कर लके ।
नह नह हो सकता है । इसलिए वह बकरी नहीं है कि धारि की स्थापना धारि-
मित्रों के अतिरे ही होगी । इसके साथ ही वह बोकला भी नहीं हो सकती है
कि धारि-सना के लिए पापी पुण्य ही नाम है, ताकि उसके पाप रहन की
नाम्ना की बाप । अन्तिम शेष कुछ भी हो सकता है । बोकला कनाते समझ
धारि-स मोचना ही ज्ञानी पड़ती है । गीता में कहा है कि पुण्यवान् पुण्य
या प्रकार की शक्ति करते हैं 'अनुविश्वमन्त्रो वा जगत् सुहृदिनीर्मय ।
अज्ञान ने तो कहा है कि जन्म दुष्टाचारी भी मेरी समझ मछि करे,
। पन्थर का पिय न लपटा है और न भी काम कर सकता है ।

अपि चमुदुष्टाचारा भज्य सामान्यमात्मनः ।

मादुर्य म मन्त्राय सम्यग्वाचसिना हि न ॥

गोखी बसाने और पत्थर फेंकने का पक्ष

प्रश्न : सरकार गोखियों पकवाती है और लोग पत्थर फेंकते हैं, इस सम्बन्ध में आपका क्या करना है ?

उत्तर : लोगों का पत्थर फेंकना और खोखलपनक पद्धति से बनी हुई सरकार का गोखी पकवाना एक कोश के नहीं है वे दोनों मिश्र भिन्न हैं। सरकार की ओर से जो गोखियाँ पकवाती हैं उसके पीछे एक स्वीकृति है। उन्हें एक श्रद्धा हुई है। और जो पत्थर फेंके जाते हैं उनके पीछे स्वीकृति नहीं है श्रद्धा नहीं है। इस का अधिकार हमने सरकार के हाथ में रखा है। उसमें इतनी ही बचाई हो सकती है कि सरकार उसका उचित उपयोग कर रही है या अनुचित ? गोखियों को बची व परिमाण में प्यास थी या कम ? पत्थर फेंकनेवालों के बारे में यह बचा नहीं हो सकती कि पत्थर फेंकना उचित या या अनुचित ? इतनी मात्रा में फेंकना योग्य है वा नहीं ? उस बारे में बही कहा जा सकता है कि पत्थर फेंकना गलत है। लोगों ने सम्भवतः गोखियों बसाने की सल सरकार के हाथ में दी है। उसके पीछे आपकी हमारी और उनकी सम्मति है। गोखी बसाना ही गलत है वह एक एक नहीं हो सकता बस एक बनता सरकार को जीव नष्ट करने की श्रद्धा न हो। आज पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से श्रद्धा जाते हैं। उसमें मुस्ताब पेश किये जाते हैं कि पकवाना सर्व कम कर दिया जाय। परंतु जीव के लिए सरकार की तरफ से जो रकम माँगी जाती है उसने बारे में कोई मुस्ताब पेश नहीं किये जाते ! वे माँगे एक कम में मग्न होती हैं। सरकार से फिर इतना ही पूछा जाता है कि वह सेना पर कौन खर्च कर रही है या कम कर रही है ? हमारे बचाव की ठीक व्यवस्था है न ? आधुनिकतम शस्त्रास्त्र अपने लरीवे हैं वा पुराने गवे-बीते शस्त्रों से ही काम चल रही है ? सरकार सेना पर जो खर्च करती है, उसके विचारक किसीकी कोई शिकायत नहीं होती। आप किंतु आपार से कहते हैं कि गोखी बसाना गलत है ! गोखी बसाना आज की टिगुलान की सम्पादन-रचना में मान्य की हुई बात है परंतु पत्थर फेंकना मान्य नहीं है। वे दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यह ठीक है कि पत्थर फेंकने से शिफ तिर पड़ते हैं प्राय नहीं जाते

नहीं करा जा सकता। अगले अराम चाहिए, इसलिए आज स्वागत रिवाज।
 वह आश्चर्य नहीं मी पवित्र था, उसमें पवित्र भोग थे। परन्तु स्वयमेव स्वराज्य-
 प्राप्ति पवित्र नहीं है। गांधीजी ने उसे धर्मरस बनाया था इसलिए उसमें
 बहुतों के जीवन-परिवर्तन हुए। अन्यथा वे न होते। अपना यह कार्य बहुत
 कठिन भी है और आसान भी। कठिन इसलिए है कि आज मनुष्य बाह्य
 बातनाश्व है ॥ पढ़ा है। उन सबका स्थाय करना पड़ता है तो कठिन मान्य होता
 है। परन्तु यह आसान इसलिए है कि इसमें करना क्या है? लिट्टे छोड़ना है।
 छोड़ने का क्रम हमेशा आसान होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि गुस्ता नहीं
 करना है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्रोध न करना कोई तकलीफ
 देनेवाली बात नहीं है। क्रोध करने के लिए कुछ करना पड़ेगा औरों का
 विस्मय करना होगा औरों का लक्ष्य करनी होगी। इसी तरह हिंसा न करो कहा
 तो उसके लिए परिश्रम करने का कोई उपाय नहीं है। जो कार्यक्रम हम रख
 रहे हैं वह आत्मा के आधार पर पड़ा है। 'ग्राम-परिवार के अंग बनो' यही
 हम कहते हैं तो उसमें कौन तकलीफ होनेवाली है? यह बहुत ही आसान
 आश्चर्य है। आज बातनाश के कारण लोगों की जो प्रवृत्ति बनी है इसके लिए
 यह कठिन मान्य होता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप कठिन साधना
 अंगीकार करने के लिए कह रहे हैं। मुझे जो आसन्न लगना मान्य होती है
 उसीका अंगीकार करने के लिए कह रहा हूँ। यह भी कार्यक्रमों की कठिन
 मान्य होता है। परन्तु जिस साधनाक्रम से मैं जा रहा हूँ, मुझे भ्रम है कि यह
 बहुत ही आसान है। उनमें बहुत ही आराम है। अन्यथा लोग जिस क्रम से जा
 रहे हैं उससे-अधिक से प्रसन्न हैं वेन्द्र काम मुझसे बँध बनेगा? यह तो मुझे बहुत
 कठिन कार्य मान्य होगा है।

एक माह ने कहा कि हिन्दुस्थान के लक्षणन में पण्यनगर है। मैं नहीं
 जानता कि हिन्दुस्थान के लक्षणन में क्या है और क्या नहीं है। परन्तु दुनिया में
 जो सबसे बड़ा पण्यनगरी है उनमें मैं एक हूँ। पर की आग लगी है। तो
 मैं वहाँ से भागना चाहता हूँ। चम्पारन में लिखा है कि "कोयु हाथों किमानजो
 रिच बज्जिने लति ?" (चम्पारन) जहाँ भोग आग लगी है तो कार की रस्ती

और कहे का अन्तर ? इसीलिए मैं परदाया हूँ । मैं कहेया चाहता हूँ कि मेरा वाचनार्थम किन्तु अर्थान है । इस कार्यक्रम को आप अन्तर्गत हंग से और आधुनिक समझकर लोगों के सामने रखें तो लोग वीरन कबूट्र करेंगे । यह कार्यक्रम छोटी जनता कैसे कबूट्र करेगी ? ग्रामदान के अभाव से ग्रामदान सुरक्षित है । दान के अभाव से दान अधिक सुरक्षित है और सुख है । श्री रामजी और लोगों की समझना । आज दुनिया से दुनिया बर्बर है और न तुल्य-सुखि का कार्यक्रम है, इसीलिए सुख है आचार्य है । गाँव से हाँ कोई तरकारी रखने के लिए बाजार में जाता है । पचास सेम तरकारी परीक्षने के लिए ३ मीठ बकते हैं तो ३ मीठ की बाबा दुर । अगर गाँव में अन्धकार हुआ हो तो यह ३ मीठ का बीरा बच गया । आज हमारा किसान रत को जगते है ताकि पड़ोसी के बैल से अपने बैल की रक्षा हो । सब किसान एक हो जायें तो क्या बैलों का इन्तकाम नहीं कर सकते ? बैल का इन्तकाम अन्तर्गत कर सकते हैं परन्तु मानव प्रेरित बैल का इन्तकाम करना अठिन है । बाहर का अन्तर्गत अन्तर्गत कर देता है साहूकार के पैसे में जाता है और दुखी होता है । तरपक को छोड़ी के लिए कर्ष करना पड़ता है । इसीलिए एक छोटी पाने किन्ती की कर्षादी । परन्तु गाँव एक हाँ बाब सब छात्रों गाँव की तरफ से न तो छोड़ी जाने लक्ष्मण अन्तर्गत (तमिळ में छोड़ी की अन्तर्गत करने) हो जाता । अन्तर्गत का उद्योग हो जाता । अन्तर्गत गाँव में ग्राम प्रत्यक्ष ।

अभी नेताओं ने सम्मेलन में बर्षा बनी थी । एक माह में कहा कि गाँव के लोग न सम्भाग होना चाहिए । दूसरे ने कहा कि रखने समाधान नहीं होगा ग्राम पर्वत । नेता चाहिए । किसीने रख दिया कि ग्राम-परिचर तो भाग्य ही रात । सम्भाग अन्तर्गत है । किसीने कहा कि वह करने की बात ही सामने रखें क्योंकि हमारी ग्रामीण जनता के लिए वह अन्तर्गत है । लक्ष्मण कर्षन में उदा अन्तर्गत पर्वत । उनमें लिए अपनी माया में अन्तर्गत भी नहीं है । अन्तर्गत में अन्तर्गत बना करने । परन्तु अपनी माया में अन्तर्गत लिए अन्तर्गत नहीं है । पर्वत अन्तर्गत रात । ग्राम परिचर करने में जनता अन्तर्गत से ग्रहण करेगी ।

यह आदेशान्न कर्तव्यपरायण है, इसलिए अभी तक के आदेशान्नों से उत्तम तरीका मिला है। दूसरी बात यह है कि इसे आसान समझकर और आसान समझाकर जनता के सामने रखोगे तो काम होगा। कुछ अपने बीकन में भी हमें आसान समझना होगा। अगर मन में यह हो कि यह कठिन काम है, इसके लिए अपना बड़ा बैगल्य आदि छोड़ना पड़गा और फिर जनता में जाकर कहो कि यह आसान काम है, तो काम नहीं चलेगा। हमारा किछन अर्थ इतना चतुर बन गया है कि वह आपको इतना घुड़ ही होगा कि 'मगर यह कायजम आसान है तो आपके बीकन में किछना आना है ?'

आजकल क्याग्रह का जो व्यापार चमक रहा है उससे क्याग्रह करने-वालों को व्यापार की आदत पड़ जाती है और जनता को यह सुनने की आदत हो जाती है कि पचास प्रतिशत खेप गये वा सी व्यक्ति गये। इस तरह वह कायजम क्याग्रह शक्ति की कुठिल करने का कायजम है। जो मनुष्य हर मामूली बात में गुस्ता ही करेगा उसके क्रोध का प्रसंग पिटोर में कोई अंतर नहीं होगा। अगर अंतर चाहते हैं कि आपके क्रोध का अंतर हो, तो आपको कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हर बात में क्रोध करने से समनेबाये को आपका क्रोध पवाने की आदत हो जायगी। क्याग्रह शक्ति व्यापार से नहीं बढ़ती। उसके लिए सारा बदलकर आत्मगुणित तत्त्वा आदि की जरूरत है। हम अपने बीकन में लोगों के सामने एक बीकन रखें तो लोग समझेंगे कि क्याग्रही बीकन है। क्याग्रह में सारा ही बदलना है 'अग्रह नहीं है। उसमें से दो घण्टे उड़ गए हैं इसलिए तकलीफ होती है। फिर भी व कुछ है। उसमें से हम अपना अर्थ निष्काशने लगे कार्य। क्याग्रह का अर्थ है हमारा निश्चय अग्रह। रूप को ही हम आग्रह करते हैं हम बीकन में व अर्थ। दोष यह है कि नर के नाम से हमारा ही अग्रह नामने आया है। इसलिए नर का ही अपना अग्रह करने सोच दिया आप तो उसके नामने अग्रह रिक नहीं लफ्फा। बीकन में हमारा अग्रह अग्रह है, ता सारा ठीक जाता है। हमने क्याग्रह शक्ति कुठिल होती है।

कच्चे बेठे क्याग्रह को हम कर लगे हैं कर रहे हैं। आग्रहान्न आदि कार्य

के लिए अपना जीवन अर्पण करना व्यक्तिगत साधकियत का स्थापन करना। भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने हरिनाम की व्यापक प्रशंसा, मात्र परिवार में अपने को जीवित करने के इस कार्यक्रम में हिससा लेना सबसे बड़ा सम्बन्ध है। स्मिने ही लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हें ५७ कंठों को खराब होना उतर्क दिए इमाध नाम जिन जीवितों। अगर उनसे पूछते हैं कि अब आपका नाम क्यों है तो कहते हैं कि घर में, ईश्वर में, राजनीति में। एक स्मार् ने कहा कि उपवास का मौका आकेगा तब मेरा नाम जिन लीवितों। जाने का अपने को उपवास का विशेष स्थान है। अगर २०-३ दिनों का उपवास करेगा तो हमारे जैसे कमबोरो का क्या आयेगा। फिर तो वो मजबूत है वही 'उपवास ब्रह्मचर' होगा। जैसे आज वो लम्बाय कायता है वह कायाम माना जाता है जैसे ही उपवास का शब्द तो आपसे बोलें उसमें प्रतीति साजि होंगे। जैनों ने उपवास से केवल शरीरों के मन में आदर पैदा होता है। उसमें हृदय परिकल्पन का अर्थ नहीं है। कीर्त्त आमतौर उपवास करता है, तो बोध देवते हैं कि वह मन मरेगा। मरने पर वे लुप्त निकालेंगे उसका बदल करेंगे। हम तरह उपवास का एक बड़ा टेक्नीक (कथा) के तौर पर मान्य तो वह सम्पादन नहीं होता। सम्पादन का ही है। हमारा ध्यान है वह आज और हम अपने जीवन से बाकी से और हृदय से लक्ष्य को लक्ष्य है वही वह सम्पादन होगा।

मेन्ट

—विशेष विधि का अर्थ

४२

ग्राम सभी धर्मों में स्वावलंबी बनें

: ४१ :

एक ही ग्राम मान करने से अब ग्राम स्वतंत्र करने दें। इसका अर्थ है शरीर - बुद्धि - भाव - आत्मा - अर्थ या कुछ भी लक्षण है उसीको मुख्य प्रती सम्पन्न मन का जो परमात्मा का निवास करना। अगर न मरने मिथ्या है तो अच्छा है उस अर्थोपर नहीं करना है। वही या लक्ष्य है। किन्तु

उसीकी अग्राए रखकर काम करने से गाँव की ताकत कमी विरहित नहीं होगी। अगर हमारे गाँव में लाचन कम हो हमारे नतीज में गरीबी हो तो उसे भी हम बाँट दें। दुखी होंगे तो सब साथ में दुखी होंगे और सुखी होंगे तो सभी सुखी होंगे। ग्रामदान के बारे में समझाते हुए हमने यहाँ तक कहा था कि ग्रामदान के गाँव में अगर बोरी कन्न की नौकत आसानी से सभी लोग पायी करेंगे। वह सादृष्टिक बोरी हमी। अगर के गाँव में किसी किसीको कम सेना पड़ता है। पर ग्रामदान के गाँव में कम देने की नौकत सभी को साथ गाँव कम होगा। अगर गाँव में कन्न बढ़ती है तो कुछ लोगों की बढ़ती है। पर ग्रामदान के गाँव में कन्न बढ़ेगी तो सबेरे गाँव की बढ़ेगी। अर्थात् सबेरे पर सब सुखी दुखी हैं। पर ग्रामदान के गाँव में कोई अर्थात् सबेरे पर सुखी-दुखी नहीं होगा। सामूहिक दग से ही सुखी और दुखी रहेंगे। सब हम अपनी सारी बुद्धि का उपयोग करते हैं तो दुःख में खोते रहते हैं। नहीं तो नहीं होता। इसी तरह अगर अपनी सारी शक्ति एकत्र करायें तो हमें कुछ शक्ति मिलेगी।

पाणिन्य और सीमाय सदा स्थावर्त्तनी रहें

महाश्वर में विचार है कि सब जीवन होता है, तो कामे दुस्ते का टीका लगाते हैं। मने एक दग समझाया था कि वह टीका लगाने की बीज अगर गाँव में नहीं बनती तो गाँव की भुद मिट्टी में स्वच्छ निम्न पानी डालकर उसीका टीका किन्न बाव। गाँव की मिट्टी और गाँव का ही पानी होने से वह एक पवित्र कस्तु बन जायगी। गाँव की छोटी सी बीज भी फली है, तो वह पवित्र है हर्षित्य पवित्र और सीमाय की को मिट्टी भी बीज है उसमें गाँव को प्रथम स्थावर्त्तनी होना चाहिए। सीमाय और पाणिन्य बिना बीजों का आधार है वे बरत में कभी न आती जाएँ। बनें अगर बूँदों फली है तो पानी की बरतियों में फली है। अगर बरत के बरतियों बरत ही फली तो क्या बनें पिया पूरी की रहेगी। बनें उन्हें गहरा या लचक मर्ते बनती वह तो उनका सीमाय-विद है। बरत आना सीमाय और पाणिन्य बरतों के हाथ में

होना चाहिए। वही ही के स्वीकिये। इन दिनों हर एक के हाथ में वही होती है। परन्तु उसने हर मनुष्य की निष्पक्षता नहीं। यदि कोई लुट अनिमित्त बनती है। पामी नहीं ही तो हो गयी वन्द। चानेबाध अनिमित्त, तो पमी भी अनिमित्त। इसके बजाय गौर में बाढ़ की पड़ी या कोई एक वही वही रखी बाप और एक बंद रखा बाप। प्रति प्रति पर बंद दिया बाप और लुट मान निष्पक्ष रहे। हमने एक दूरा केन किया वा कि दिवाली केती लुट के बाप। अन्तर्गत में नखन लारे उमते हैं। दिवाली है तो वे लारे नखन नीचे बने बाप। गौर की मिट्टी से बने दीप से दिवाली मनुषी बाप तो वास्तविक रोमा होती है। इस तरह धीरे धीरे वास्तविकता के रूप में वास्तविकता की ओर जाना चाहिए।

मिसूर

१८-१२ २

वास्तविकता वास्तविक चिन्तन करें

: ४२ :

यह अन्तर्गत चिन्ता गहरा वा रहा है, उठना ही कार्यक्रमों का लक्ष्य ऊपर उठना चाहिए। इसके लिए वास्तविक चिन्तन की आवश्यकता है।

किन्हीं दो मनुष्यों में लड़का होता तो बाप की भारत की कि वे उन दोनों को बुलाने बने उनके लार में बाहर बाहर की वन्दे और अन्तर्गत बजाया मित्रता का प्रयत्न करने वे। वे अपने प्रयत्न में वही लक्ष्य हुए, वही वही भी हुए। उनका वं तरीका व्यक्तिगत तरीका वास्तविक पुनर्जात का तरीका है। विमान के पुनर्जात के लिए वास्तविक लक्ष्य नहीं हो सकता। विमान के पुनर्जात में वास्तविक पुनर्जात लक्ष्य प्रथम होता है मन गीत होता है। अन्तर्गत मन की मन री गीत समझता है। दोनों मन की लोकात्त में मन्ते हैं। यह वास्तविकता कभी है कि मन का उन्मत्त बनना चाहिए। विमान भी वही बनता है। उन हाथ में मन में ऊपर उठकर बात करने की योग्यता अभी बाधित। किन्तीये मनोवाक्य हो गया तो क्या करण? उठता।

बेसा को हम पहचानते नहीं हैं। मन की भूमिका से ऊपर उठेंगे, तभी यह श्रम होगा।

अरविन्द की अतिमानस भूमिका

श्री अरविन्द 'सुप्रानेंट्स' की बात करते थे। उनके मत से ऊपर जाकर परमेश्वर-दर्शन और परमेश्वर स्वर्ग के सम्मुखान से परिचित होकर मन उत्पन्न होता है और उसके बाद नीचे आता है, इसीको वे अस्तारण करते हैं। मुक्ति हो गयी तो सम्पत्ति हो गयी, ऐसा वे नहीं मानते। वे तो कहते हैं कि मुक्ति के बाद मन उत्पन्न होने के बाद फिर कार्यक्रम शुरू होता है। वह भूमिका अतिमानस की भूमिका है। उसीको वे 'अस्तार' करते हैं।

अभी एक एसी बात होती थी कि मुक्ति होने के बाद कोई स्वयं नीचे उतरना चाहे तो उतर सकता है और अगर न उतरना चाहे, तो मुक्ति में जीम रह। परन्तु श्री अरविन्द का यकाल है कि वह बीच बीच है। संकरादि कहते हैं कि मुक्ति देकर बीयमो मत। ऐसे बहुत-से तो आपस झटते ही हैं। कोई बैजुठ में जाकर तो कोई इन्द्रजिह्व में जाकर, तो कोई सगुन हरार के पास जाकर पूजाया आरक हो गये ऐसा नहीं होता। एकदम कोई निर्गुन के पास पहुँचता नहीं है। इन्द्र ज्य, चन्द्र आदि भिन्न भिन्न भूमिका में पहुँचते हैं। फिर उन उन भूमिकाओं से वापस झटते हैं। जैसे बी ए हो गये तो अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। अध्ययन में स्थावकमान हो गया अध्ययन परिपूर्ण नहीं हुआ। अध्ययन में स्थावकमान जाने मुनिर्वर्तिनी कॉलेज, इन्टर या प्रोफेसर की अवसरगत नहीं रही। जैसे ही अरविन्द की दृष्टि से मुक्ति माने डिप्लोमा भिन्न गया कि अब विश्व की सेवा कर लगे हैं। अब तक मुक्ति नहीं मिली, तब तक विश्व की सेवा नहीं कर लगे।

आपको समाज-परिवर्तन करना है इन्द्र-परिवर्तन करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा ताकत है। वह ताकत प्राप्त करने के लिए परसे मुक्ति पनी होती। जो कार्यकर्ता परमेश्वर के पास जाकर सुप्रानेंट्स तक पहुँच जायगा वह फिर इस स्थिति में आकर, इस मुनिषा में अवनार लेकर

छारे बिस्व में अपनी इच्छित स्थितियों से विचार केन्द्रिय और उसके जीवन में परिवर्तन लायेगा। कुछ समाज की विषय कम देना है, यह एक विचार रखना है। परन्तु हम ऊपर बाहर फिर बनारस से, ऐसी आकाश न रातें। इच्छा यहाँ काम न कर सके तो भी हमें मानसिक श्रुति पर से तो ऊपर उठना ही चाहिए। नहीं तो समाज में से हमारे नहीं मिलेंगी और हर समय होनेवाले धर्म को कम करने के लिए एक डाकू रास्ता पड़ेगा। वह वन ही ऐसा हो जाना चाहिए कि उसमें धर्म में ही एक की बरकरार न हो। इस धरीर में दीर्घ नहीं है, तो भी इन्हीं एक-दूसरे से नहीं टकराती। उसकी शक्ति ही ऐसी है कि धर्म न हो। धरीर में धर्म-शक्ति काम करती है। धर्म में एकता होती है, तो हम धर्म ही ऐसा करने चाहते हैं। वह जो धारे धरीर के अन्तर्गत धर्म शक्ति है इसके कारण धरीर में धर्म नहीं होता। उससे धर्म कम हो जाता है। ऐसी ही समाज की भी बन-रचना हो जाए, तो फिर एक ही शिष्टी की बरकरार नहीं रहेगी। वह मन से ऊपर उठेंगे सभी होना और इसके लिए आध्यात्मिक आधार में जाने की बरकरार है।

महाकाव्य का युग

इसने मैदर के महाकवि जी पुष्पा से कहा : 'आपने तो बहुत बड़ी किताब लिखी है। 'पैदाइश नाम' से भी जानती है। बहुत बड़ा नाम है। उसमें मामूली रक्त नहीं है। धारे के धारे पात्र प्रतीकस्थित हैं। रक्त का एक समन्वय के एक में समन्वित हुआ इतना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपनी प्रकृति का वर्णन किया है। मैंने उनसे विनोद में पूछा कि वह क्या तो छिट पुन कथ्य का कहना है। इस कहाने में आपने महाकाव्य कैसे लिखा? उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान में आज महाकाव्य का कहना है। हम ७-८ लाख में हिन्दुस्तान में इतने महाकाव्य हो गये, किन्तु दुनिया में और नहीं नहीं हुए। बड़ी महाकाव्य का कहना है। किन्तु के पुन में कथ्य नहीं लिखा जायगा। ऐसा दावा गलत है। विश्व के युग में सृष्टि का गूढ़ अर्थ प्रकट होगा। पुराने लोगों के सामने सृष्टि का गूढ़ कम प्रकट था। इस सृष्टि का धर्म

कितना प्रकाश हुआ वह विज्ञान है और कितना गूढ़ रहा, वह काव्य ! पुराने कमाने में सृष्टि में कितनी गूढ़ता है यह जानते ही नहीं थे, इसलिए काव्य के लिए गुंदाहट कम थी । कितनी गूढ़ता व्यास प्रकट होगी उतनी ही काव्य के लिए गुंदाहट व्यास होगी । विज्ञान के कमाने में सृष्टि की गूढ़ता अधिक प्रकाश होती है इसलिए काव्य के लिए अधिक गुंदाहट है ।

कृत्रिम वाक्पट के विज्ञान में काव्य

हम सायं दोप-बखान में गये । कुत्ता तो था कि मूंगछत्री और टेपियोका व वाक्पट बनाते हैं परन्तु बन रहा देखा तो मन पर कुछ विचित्रता भर चुका । रात की सोकर सुबह आये तो सायं बखरखाना हमारे सामने खड़ा हो गया । करते हैं कि उठ वाक्पट में पोपक तब प्यारा है । उसमें लूरी यह है कि मूंगछत्री और टेपियोका दोनों बन भ्रम-भ्रम होते हैं तो दोनों में कुछ कमी होती है, परन्तु बन हलुटे किये जाते हैं तो वह कमी हट जाती है और वह पोपक हो जाता है । कहीं भ्रमक पड़ा, तो गुरुत्व वह बीच काम में आ सकती है । मुझे तो वह तब खड़ा विज्ञान होने पर भी उसमें काव्य ही महसूस हुआ । सृष्टि की वं लारी गूढ़ता देखकर मेरी कल्पना पर भर हुआ । अगर मेरी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता तब तो वह विज्ञान हो जाता परन्तु मेरी कल्पना पर प्रभाव पड़ा इसलिए वह काव्य हो गया । पुराने कमाने में सृष्टि कम प्रकट थी और सृष्टि का गूढ़ भी कम प्रकाश था । इसलिए विज्ञान भी कम था और काव्य भी कम था । इस कमाने में सृष्टि का प्रकाशन भी प्यारा है और गूढ़ता का प्रकाशन भी प्यारा है । सृष्टि और उसकी गूढ़ता दोनों अधिक प्रकट हुए हैं । इसलिए जैसे विज्ञान की तमाकना अधिक है, जैसे काव्य की भी तमाकना अधिक है । पुरुषाची ने हमसे यही कहा कि इस महाकाव्य के पुत्र ॥ अनेक महापुरुषों ने अनेक आशेक अनेक प्रतिभाएँ बनायी हैं, उनकी प्रशंसा ठाँकी मिल रही है ।

कार्यकर्ता अध्ययन करें

जानता करते हैं कि हमें अध्ययन के लिए कम समय मिलता है इसलिए

मैंने भाव का प्रयोग करके दिखाया । तीन घंटों की खड़ा हो तो चार घंटों की चक्का समझ लेती चाहिए और एक घंटा बीच में ही बस्यफन होना चाहिए । उड़ीना में हमने दार्ज महीने में अग्राधाराकमी की भागवत पूरी की । उस मोर्चा के साथ रास्ते में वहीं एकजगत् जगह देखाकर बैठ गये । बस बस कर किया और फिर बस्यफन शुरू । इस तरह किया करोगे, तो वो बन्दरी बेचना चाहिए, वह कमी रहेगी । नहीं तो फिर अद्वैत के बजाय अन्वेषण हो जायगा ।

पाँचपुरा (कर्माङ्क)

—बद-बारा के बीच कर्मकर्ताओं में

३-४-५

सद्धर्म का प्रचार करने निकसिये

: ४३ :

अब का दिन पवित्र है और ज्ञान भी पवित्र है । अब राखीवा का कम-दिन है और वह रामानुज का ज्ञान है । दिन और ज्ञान दोनों पवित्र हैं । रामानुज का लेखक है । क्यों एक वे सारे हिन्दुजान में हूँ । उन्होंने लोगों में वह ज्ञान फैलाया कि भक्ति की महिमा अति से बढ़कर है । उन दिनों भारतीय मनुष्यकृत और तकीसठा बहुत ज्ञाता भी । इसीलिए रामानुज उमात्र के सामने भक्तिरूपी बन्धु रखकर अति मेघ को उमात्र करना चाहते थे । इसके लिए वे गाँव गाँव गये और गुप्त की आज्ञा भग्न कर भी उन्होंने एक गुप्त मंद तक के सामने प्रकाश कर दिया । इस प्रकार की प्रत्यक्ष गुप्त की आज्ञा की अपेक्षा कर उनका लिए अक्षर रखते हुए भी जनसमाज में खन फैलानेवाली हो पार मिमाने भी दुनिया में नहीं मिलती । रामानुज को ऐसा करने के कारण उमात्र की तरफ से काफी बड़ ज्ञान करना पड़ा और तमिळनाड छोड़कर वहाँ अना पड़ा । वे वहाँ २ गांव तक रहे । बाह में जब तमिळनाड अनुकूल हुआ तो वे वापस नहीं लौटे ।

मुम्बई पैपम्बर के बीकन में इसी प्रकार की बात हुई थी । उन्हें मन्त्रा

छेड़ना पड़ा और अपने लोगों को लेकर मदीना जाना पड़ा। उसी में उसे विवश करते हैं। मेरा कहना है कि रामानुज भी यहाँ अकेले नहीं आये होंगे, पाँच पन्नीस शिष्यों को लेकर ही आये होंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि कल्पि यह कन्नड़ भाषावाच्य प्रान्त है, तथापि इस स्थान पर भाव भी कुछ अमिश्र भाषा अच्छी है। रामानुज के मन में तमिळ और कन्नड़ ऐसा भेद नहीं था।

उन्होंने जो सिरा, वह अधिकांश संस्कृत में किया। रामानुज को बौद्ध-कल्याण की तीव्र वासना थी। नहीं तो उनके परम गुरु और गुरु के गुरु उन तमिळ में लिखते थे। तमिळनाडु में मणि का जो खोद जोरों से करा, उसका अरम्भ रामानुज से नहीं बल्कि नम्मळ्वार से हुआ। नम्मळ्वार का जो अंतर तमिळनाडु पर है, वह अद्भुत ही है। नम्मळ्वार को हिन्दुत्वान नहीं चान्ता परन्तु रामानुज को साथ साथ चान्ता है। रामानुज अपने को नम्मळ्वार की तुलना में बहुत ही छोटा समझते थे। यह जो मन्त्रा है, वह नम्मळ्वार में भी थी। उन्होंने फिर रखा है कि मैं बात का बात हूँ जैसे मन्त्रा तो हर एक पुरुष में होती ही है। फिर भी रामानुज का साथ आधार नम्मळ्वार थे। रामानुज की विशेषता यह थी कि उन्होंने दूर-दूर जाकर साधारण जनता में ज्ञान का प्रचार किया।

रामानुज-सम्प्रदाय की वर्तमान परम्परा

रामानुज की परंपरा में जो मन्त्राण हैं, उनको क्या कोई लक्ष्मीक डहानी पड़ती है? यहाँ वैष्णवान बना है अमरुनी का चरित्र है। पोनाधेम चम रहा है, नित्य पठ चम रहा है। रामानुज को जो लक्ष्मीक थी क्या उसका एक अंश भी इनकी है? वह व्यक्ति वैद्यमर भूमता या मिश्र मॉगकर लाया था। उसके अन्दर भक्ति ज्ञान और करुणा थी। करुणा का आधिर्भाव बुद्ध के बाद शाब्द रामानुज में ही विशेष हुआ। ज्ञान और भक्ति का प्रत्य तो दूसरे पुरुषों में भी दीखता है परन्तु भक्ति और ज्ञान के साथ करुणा का प्रत्य रामानुज में दीखता है।

करता ही नहीं तो रोय कहाँ से आये और छीय कैसे बने ? क्या 'कल्याणी तीर्थ' कन्ना बंद हो गया है ।

रामानुज के अनुयायी ग्रामदान का कार्य ठठाये

आपको इस काम को ठठा देना चाहिए । मैं जूझता रहूँ और रामानुज संप्रदाय के लोग बैठे रहें, क्या यह ठीक है ? आपके लिए कुछ आचार है भयक्तान् की पूजा के लिए कुछ आम्हनी है यह ठीक है । उस आचार से आप अभ्यसन करते हैं । अब आप बाहर निकलें और गाँव-गाँव जाकर ग्रामदान का विचार समझाते, साथ साथ रामानुज का माध्य भी सुनायें । आज ही हमने मूहान-कर्मकल्याणों को रामानुज का माध्य सुनाया । 'अद्वैत सर्वभूषणम्' का माध्य करते हुए रामानुज ने किन्ना है कि मल से कोई होप करता है, तो मल समझता है कि 'महपरशुरामानुज ईश्वरसैविय्यमि वल्लमि मूळमि द्विषाम्मि त्रयमुन्नमि च ।' हमने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई तुमसे कोई होप करे तो तुम्हें होप नहीं करना चाहिए । तुम्हें तो यह समझना चाहिए कि हमारे ही किसी अपराध के कारण यह होप करता है और उसने ईश्वर की भी प्रेरणा है । इसीलिए समाशील रहना चाहिए । हम अब रामानुज माध्य सिखाते हैं तो आप क्यों नहीं निकलते वह माध्य सुनाने ? ग्रामदान का कार्य रामानुज का कार्य है और आप हमारी मदद में आइये । हमने आपके बैठा 'विष्णामम्' (पंडन का टीका) नहीं लगाया । इसीलिए हम नम्रता के साथ बोलते हैं । परन्तु आप अधिकार के साथ बोल सकते हैं । आप समझा और कथ्य का संदेश लेकर निकल पड़ेंगे, तो हिन्दुस्थान में रामानुज संप्रदाय फिर से और पकड़ेगा और सारे देश पर आपका अधिकार पड़ेगा । रामानुज-संप्रदाय के लोग केवल कर्नाटक, तमिलनाडु में ही नहीं हैं उत्तर हिन्दुस्थान में भी हैं । पहले के जमाने में रामानुज संप्रदाय के लोग देशभर में पैर मले बैठे आप भी फैलें । आपमें से कुछ लोग परों अभ्यसन अभ्यासन करें और कुछ लोग विचार प्रचार के लिए निकलें ।

करुणा के बिना वेद-प्रचार असंभव

हम ४ साल से वेद का अभ्यासन कर रहे हैं । हम समझते हैं कि वेद प्रजा

करना के बिना नहीं होगा। कोई उलझा तुम्हें नहीं। बेर ठीक पर है कि 'वस्तुनवेद विमुक्त करिष्यति।' बी परमेस्वर-स्वरुप जानता नहीं वह बेर फेर क्या करेगा। अब समझ में हुआ मेरेमन क्या है कि करण विमुक्त हुए गयी है। लोग माझि करकर बैठे हैं, भूमिहीनों को मित्रों तकनीक इन्हीं है जानने की नहीं। इस शास्त्र में बेर का अर्थकन कर बनाना के बीच बाँझों और करण का संदेश तुनामों तो उलझे अंग प्रेरित होंगे। अंग कोर अन्धाधारी मनुष्य वृत्तों को उठाकर देना इच्छा करे और वैराग्यन करनेकसे बाझणों को पैदा देकर पुष्प प्राप्त करे और अंग की समझें कि हम वैराग्यन कर रहे हैं, तो इस प्रकार पैदा देकर वैराग्यन नहीं हो सकता। प्रतिपद बुद्ध होना चाहिए। इसविषय जैसे मैं बेर देकर बनाना में आ रहा हूँ, जैसे भाव की निष्पत्ति। फिर आपका बेर बहुत कठिन। मूढान्तर्गत इस बताने की पून मीमांसा है। उलझा बाँझों को बी अंग दिख बाँझा वह उलझ मीमांसा होगा।

मगधान् बुद्ध का व्यावहारिक उपदेश

एक बार बुद्ध मगधान् के सिध्द एक वृद्धों को लेकर आये। उन्होंने मगधान् से कहा इसे उपदेश दीजिये। मगधान् ने देखा कि उलझा बैरुप मगधा हुआ है। न पड़ने का जाना जाना। क्याव सिध्द कि बी दिन से जाना नहीं मिला। मगधान् ने सिध्द से कहा कि इसे जाना सिध्दों। बर जाना सिध्दों सिध्द उसे उनके पास जाना तो उन्होंने उलझे जाने के लिए कहा। सिध्द मगधान् ने पूछा क्यों। अपने उसे उपदेश तो दिया ही नहीं। इन पर मगधान् बाँझों ने मूछों उपदेश उलझों देना वह तुमको देना था मैंने बुद्ध उपदेश दिया कि अपने को सिध्दों। यही वैराग्यन है। नया अंग जानने कहा है ना क्या उलझे वैराग्यन की बातें करनी। प्रथम करण जानी जाना और उनका जग वैराग्यन। करण-कारण पूर्व-मीमांसा है और वैराग्यन का प्रकाश उत्तर-मीमांसा।

राजा ने न राजा ने हमसे कभी करने के लिए कमीन मर्गी बी। अंग नगान नगान का जो न सिध्द कि उन्हें कमीन ही बाँझ। अंग कोरों

के पास जायेंगे तो आपको लोगों का कुछ माखम होगा। अक्कड़ लोग बोट मॉर्गने जाते हैं, परन्तु आप जब कहेंगे कि हम बोट मागने नहीं आये हैं, गरीबों के लिए जमीन मॉर्गने आये हैं तो लोगों को भिन्नाह हो जायगा और उनमें फरजा जायेगी। बडुबेड़ में एक खर रुक है। खजवाचार्य ने उसका माध्य किया था। उसमें एक सुन्दर बचन है—‘तुमुचमायाः अक्षयेण अमरिष्ठे। जो संहार करता है, वह खर है। जिसे भूल जगती है वह खर बनाता है। इसविषय खर की उपासना करने का मतलब है, भूले को लिखना। यही खजवाचार्य है। मैकडोडे (मैसूर)

२१०-२७

बेदखतियों रोकने का उपाय

: ४४ :

हरर कुछ बेदखतियों का रही हैं। ऐसी ही विप्रसक्त हमने अगर-अगर सुनी, परन्तु हमें उसकी बहुत किरा मही है। जमी मैसूर में हिन्दुस्तान के बहुत बड़े नेताओं ने देश को आदेश दिया कि गाँव-गाँव में आमदान होना चाहिए। उस आदेश के सामने बेदखतियों का क्या करनेगी? अब ऐसा करनेवाली है। गाँव के लोग एकठा होनेवाले हैं और सब मिश्रकर काम करनेवाले हैं। आमदान के बाद छोटे-बड़े जमीनगार सब बचारी में आ जायेंगे। समान होने पर छोटे लोग सब ही बड़ा को थोड़ी अधिक जमीन देते हैं। थोड़ा-थोड़ा में इसी तरह आमदान के बाद गाँववालों ने बड़ों को प्रेम से थोड़ी अधिक जमीन दी। हिन्दुस्तान के लोगों में समान नहीं है। हम सुनी हैं और यदि दूसरे लोग हमसे बड़ा सुनी हैं तो हम उनसे कोर हप नहीं करते। कुछ लोग बचारा सुनी हो तो कोई हप नहीं। लोगों की हमनी ही माँग है कि सुनी लोगों का कुछ मित्र। अब बिन्दु बचारा हो जायें, ऐसी माँग लोग नहीं करते।

पढ़ी का भय

बड़े लोगों को यह बात बोन समझायेगा? छोटे लोग शायद में नहीं रुचि

मे समझावेंगे। छोटे लोग अगर अपनी छोटी मायबिम्ब छेड़ देंगे तो बड़े लोग समझ बाँधेंगे कि मायबिम्ब जानेवाली है। फिर हमके हृदय में प्रेम प्रकट होगा। भाव ने जो केशवासियाँ करते हैं, वह बुद्धि से नहीं बल्कि डर के कारण करते हैं। उन्हें डगमगा है कि मैं मायबिम्ब सरकार क्या कानून बनायेगी और हमारी क्या हालत होगी? इसलिये हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आपके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। आप आम परिवार में बड़ा बच्चा, तो हम अपने माता पिता की किन्नी इच्छा करते हैं, उन्नी आपकी करेंगे। इस तरह उन्हें निमग्न बनाना चाहिए। जब उनका मन पक जायगा तब वे हमारे साथ आँके।

भारतीय अभिवृत्ति

भाव एक तरह से हमें बड़ी सुन्दर कल्पना थी। वे सोचते कि हिन्दुस्तान के लोगों को कुछ गोटने में रुचि नहीं है। कुछ गोटने में रुचि है। उनके समान कुछ चाहिए। एसी बातना हिन्दुस्तान के लोगों की नहीं है। वे इतना ही करते हैं कि कोई दुखी न रहे। वह बात बड़ी गलत है। इसमें हिन्दुस्तान की कल्पना है सम्पत्ति है। हम यह नहीं चाहते हैं कि कुछ कटाटे के बाँधें। वह तो यूरोप और अमेरिका के लोग करते हैं। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि कुछ मिले। यदि कुछ नहीं खोजे, तब तो क्या नहीं खोजे। तो हम प्रेम में समानता का नाम लेते रहेंगे। वह अपने देश का हृदय है। वह सब दूसरे राज्यों को सीखनी होगी। कुछ को कटाटे घने से कुछ बढ़वा नहीं है उसे सवाश में करने में ही वह कहता है। वह सब सारी दुनिया को भारत से सीखनी होगी। निम्न गणना में भीगेगी जब हम हिन्दुस्तान में किन्नीको गनी ननी गन ग। फिर भाग्य की सम्पत्ति में जो शक्ति और प्रेम है उन्ना सम्पत्ति निम्न गन ग।

प्रेम ही किया गया। हम एक होंगे तो वे देखेंगे कि वे एक भी हुए और नेक भी हुए। इनकी धर्म-आत्मा बड़ी है। वह देखकर उनके चित्त पर असर हो जाएगा और फिर वे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। बैर-द्वेषों बंद करने का यह उपाय है। यदि आप अलग-अलग रहेंगे, तो उनके के समान आपकी ताकत नहीं बनेगी। यदि आप एक हो जाएंगे, तो आपकी प्रबलता उसी बनेगी। फिर जो बैर-द्वेष करनेवाले हैं, वे भी उस प्रभ-रश्मि से बंध जाएंगे।

हुआ (ममूर)

१-१०-२०

व्यापारी समाज-सेवा का कार्य करें

: ४५ :

अपने देश में ग्राहक सेक्टर बनाम पब्लिक सेक्टर का एक बड़ा लड़ा चल रहा है और पूँकि सरकार समाजवादी दौंचा (सोसलिस्ट पैटर्न) चाहती है इसलिए धीरे-धीरे वह ग्राहक सेक्टर का प्रतिष्ठित कम करना चाहती है और पब्लिक सेक्टर का प्रतिष्ठित बढ़ाना चाहती है। सभी इस तरह कहा भी करते हैं। यह सब सुनकर व्यापारी बचक जाते हैं। अब फिर सरकार चाहती है कि इसमें बचपने की कोह बात नहीं है। पिछला दोनो सेक्टर साथ साथ बढ़ेंगे। ग्राहक सेक्टर को उच्च अथवा स्थान देगा, किन्तु बाद में बैर-द्वेष पब्लिक सेक्टर की शक्ति बढ़ेगी बैर-द्वेष ग्राहक सेक्टर कम होता कम जाना।

ग्राहक सेक्टर बनाम पब्लिक सेक्टर

सभी ग्राहक सेक्टर ८ % है तो पब्लिक सेक्टर २ %। यह देश प्रगति करेगा तो ग्राहक सेक्टर ० % हो जाएगा और पब्लिक सेक्टर १ %। इस तरह बैर-द्वेष एक बढ़ता जाएगा, बैर-द्वेष दूसरा बढ़ता जाएगा। यह अर्थ की शिष्टार पद्धति है। लेकिन हम जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर १ % होना चाहिए और ग्राहक सेक्टर भी १ % होना चाहिए। तब-तब में

दोनो एकसुत हैं। मैं अत्यन्त मिठाळ देता हूँ कि हाथ से जो काम होता है वह अंगुष्ठियों से ही होता है और जो अंगुष्ठियों से होता है, वह हाथ से ही होता है। हाथ और अंगुष्ठियों के बीच घटने बढ़नेवाला कोई प्रच्छिन्न नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अंगुष्ठियों है और पब्लिक सेक्टर हाथ। हम दोनों के बीच विरोध नहीं होना चाहिए।

आध्यात्मिक बुनियाद

बाजार के बिना किसीका काम नहीं चलता। लेकिन हमारे इत देस में व्यापार का आन्तरिक ही नहीं आध्यात्मिक भी मान्यता है। 'कृत्विगीरु-वाचिन्मय' केव का बर्म व्यापार करता है। अगर वह व्यापार नहीं करता तो कठम से झुठ होता है। प्रामाणिकता और निष्काम बुद्धि से अपना धर्म करने वाला व्यापारी मोक्ष का किता ही अधिकारी है। किता कि केदाप्याली ब्राह्मण। व्यापारी अपना काम करेगा तो लोगों का उस पर भरोसा रहेगा और वह अपना पैसा कमायेगा वह तो बुनियाद जानती है। लेकिन अपना व्यापार करने में वह मोक्ष भी चाहेगा वह सिद्ध हिन्दू धर्म में ही है। इस तरह हमारा यहाँ हिन्दुत्वान में व्यापार का एक रम्यतान जान है। इस देस की और दूसरे देस की सामाजिक और आर्थिक विचारवात में नहीं अन्तर है। इन्हींमें यहाँ भूतान प्रामाण्यन चलता है। दूसरे देसों में ऐसा काम जाता तो उस जादव नी स्वर्गीय माना जाता बचाव नहीं, अपर्य माना जाता कि इस देसमान की जनता के लिए वह काम अपर्यमूलक भी है और बचावमूलक भी। यहाँ के लोग इसे आन्तरिक धर्म समझते हैं और वह धर्म भी जगाऊ हृदयों को जीवता है। ऐसा क्यों है? इसलिये कि धर्मन जग ही सम्पत्ता न व्यापार इति आदि कार्य सिद्ध आन्तरिक ही नहीं सामिक कार्य भी माने गये हैं। जो सत्य प्रामाणिकता और निष्काम बुद्धि न वह कार्य करता है उस मोक्ष प्राप्त होता है। इसी बुनियादी अन्त पर हम सब हम आज घूम रहे हैं। हमारे कार्य के पीछे लोग आध्यात्मिक जानवाद है।

अधिकारपक्ष छोड़ें

अब दुनियाभर में वो महत्व के कार्य हैं : समाज-सेवा का कार्य और धार्मिक कार्य। ये दोनों अब हमने प्रतिनिधियों को सौंप दिये हैं। कुछ प्रतिनिधियों को हम सरकार में भेजते हैं। उनका काम होता है—सेवा करना ठहरे किए बाहे वे कर स्याये या कोई दूसरे उपाय करें। धार्मिक कार्य हमने मंदिर, मस्जिद और चर्चवालों को सौंप दिये हैं। हमारे हाथ में अब जाने-पीने के अनाया कुछ नहीं बचा है। जाना पीना ठीक तरह से न मिले तो हम छिन्नकृत करते हैं कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, वे अवकाश नहीं हैं। हम चुपचाप होते हैं, तो उनकी सृष्टि करते हैं और चुपचाप होते हैं तो निरा करते हैं। इस तरह हमारे हाथ में केवल सृष्टि का निरा ही रह जाती है। कोई स्वतंत्र पुरुषार्थ हम नहीं करते। अन्धारी के किए वह बड़ी छतरनाक बात है। इससे हमारा विश्रुत नहीं होता। यहाँ बीमारी फैली है और उसकी चिंता सरकार करेगी, तो आप क्या करेंगे ? आप जाय पियेगे। फिर सरकार बाहे तो जाय पर कर लगाये और ठठ पैते से अस्पृश्यता कोछे। आपके इरादों को जाय का ही स्वर्ण होता है भूत दवा का नहीं।

आवश्यक होता यह है कि आप ज्यादा जिदियाँ किये, ज्यादा देख-संकर करें, ताकि सरकार को पैसा मिल सके और कुछ सेवा-कार्य हो सके। इस प्रकार आप सेवा काय अवस्थान कम से बढ़ा है। भूत दवा का काम सरकार करे, साहित्य को ठठेकन सरकार से कमल सरकार बनाये, सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक, व्यावहारिक शिक्षण विवरण साहित्य के काम भी सरकार करे। आपके बरिये सरकार को ज्यादा कर मिले और 'हो' या करते हुए आप उन्हें ठठेकना दे दें इतना ही काम होगा है। इससे पैसा बनेगा नहीं।

समाज-सेवा का कार्य उठाये

हम चाहते हैं कि समाज-सेवा का मुख्य काम समाज उद्यम के और मौज कार्य सरकार। अब सरकार और जनता दोनों एकदूसरे होती हैं, उन ताकत पैदा होती है। हमने कई बार कहा है कि जनता एक है और सरकार एक। एक और एक

क जोड़ से बड़ी ताकत पैदा होती है। दोनों को बन्धा करने से सरकार भी ताकत दृश्य है परन्तु जनता भी कुछ ताकत है। सरकार दृश्य है, फिर भी उल्टा एक स्थान है, उपयोग है ताकत है। आप ही ने सरकार की ताकत ही है। उसके पीछे आपकी सम्मति है। इसलिए मुख्य ताकत आपकी है। कई कभी एका होता है कि जोर आपारी अपना कारीगर बचाने के लिए सुनीम करता है और खुद सैन्य बचाये, सिनेमा में ही रेंत बाता है तो आपसि बच मनीम ही माफिक बन जाता है। उन्ही तरह बच हम कोष, किन्हीं अधिकार प्रदान किया है कुछ नहीं करते और नौकर ही माफिक बन जाते हैं। इस दुश्चर से अगर बाहर निकलना है, तो जनता का सैन्य-बाब जनता के हाथ में आना चाहिए। सरकार के हाथ में सबोका का कार्य हो। परराष्ट्र विषयक उपाय करने आदि का काम सरकार सँभाले, बाकी काम जनता स्वतंत्र रीति से स्वयं करे। एका करने में ही सामाजिक सरकार होगा तथा ईश और दुनिया का हिस्सा में बुझाया होगा।

अमेरिका का राज्य क्यों बनता ?

जनता अपने हाथ में कारखाने के माली किन चीजों में प्रयत्न करने की शक्ति है उसे यह स्पष्ट होगा। हम जनता में यह ताकत नहीं है। सम्पूर्ण जनता अपना मत देना बल देती है किन्तु बुरे दण की जिम्मेदारी पड़े किसी पर ही आता है। इसमें भी तरह-तरह की जिम्मेदारी आपसियों पर जाती है। अगर भारत के व्यापारियों का दण की जनता के साथ प्रेम सम्बन्ध होता दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास होता दोनों में अपने-अपने धर्म का पावन मिश्रण होता तो अग्रज वर्गों की भूमि में पैठ नहीं लगते थे। अंग्रेज व्यापारी के रूप में आते थे। माल इत्यादि चीजें बुरे से बुरों आने और बुरों के व्यापारियों के हाथों अपना प्रमाण जमा दिया। यह इसलिए सम्भव हो गया कि पदा का जनता और व्यापारियों के सम्बन्ध मजबूत और प्रेमपूर्ण नहीं थे। सामान्य जनता अज्ञान में प्रगल्भ में नहीं आती। वह तो बला ही थी। व्यापारी उसे समझाते थे। जो जगह सम्बन्ध-बुद्धि थे। यहाँ के व्यापारी नहीं जानते थे कि

देश की पैदावार का इंतजाम कैसे किया जाय, उद्योग-पंथों का विस्तार कैसे किया जाय। व्यापारियों की सुयोग्य योजना के अभाव में हिन्दुस्तान अग्रियों के द्वारा पीटा गया। अगर व्यापारियों के पास सुयोग्य योजना होती और वे अपने धन का पालन करते होते, तो अंग्रेज लोग भारत की जीत नहीं सकते थे।

अग्रियों ने अपनी बुद्धि से काम किया और जल खेती की उद्धारना का काम उठाया। यही के खेतों की सेना बनायी एक-दूसरे को बचाव और फिर राज्य पर कब्जा कर लिया। अगर यहाँ के व्यापारी अपनी महा-कन्या की विम्वेकारी महसूस करते और अपने को देश के लिए विम्वेदार समझते, तो यह न होता।

सरकार और व्यापारियों में विराट् अनुचित

आज सरकार और व्यापारी एक-दूसरे का शिरोधार्य करते हैं। व्यापारी सरकारी कानूनों के लिपिक काम करते हैं और सरकार कानून बनाने के पहले व्यापारियों की समझ नहीं लेती। सरकार समझती है कि व्यापारी स्वार्थी होते हैं। हिन्दुस्तान के व्यापारियों का ऐसा समझना गलत है। छोटे-छोटे व्यापारियों की बात छोड़ दें। वे तो बेकारे दुनिया ही हैं। लेकिन किन्हीं कुछ श्रेष्ठता है वे केवल स्वार्थी ही नहीं होते, कर्मों सामान्य भी होती है। मुश्किल यही है कि उनकी ओर सरकार की बुद्धि एक गरीब है। अन्ध-अन्ध विचारों में बली है। हमने देश की लाज नहीं बनायी।

आजकल लोग सोचते हैं कि यदि राज्य व्यरोधार्य सरकार के हाथों में जाय राष्ट्रीयकरण हो तो ठीक। किन्तु देखने का राष्ट्रीयकरण हो जाने से क्या बर्क हुआ। अन्धता तो देश का अन्धित कण है यही मुख्य बात है। व्यापारी और सरकारी कर्मचारी दोनों एक ही देश के हैं। अन्ध कण सरकार के हाथ में काम लाने है। अब उम्मीद व्यापार को भी छोड़ देंगे तो नीचने की बात है कि सामान्य देने बनेय।

अन्धतागर्भायी राज्य की अन्तरमात्र कल्पना

सरकार का काम मान्य जेन है। पर शिरोधार्य काम है। मारने केवल

मी आपको उठाना चाहिए। अगर जो दान दोगे उत जैसे का उपयोग इन दीन कामों में दुरुस्त करना चाहिए। दानपत्र के कारण पड़े नहीं रहने चाहिए।

देश में आंतरिक सान्ति

सुनाह के कारण आतिमेद को नया जीवन मिला है। उस बड़े बड़े नेत्रों में कलक करते हैं कि सुनाह के कारण आतिमेद बह रहा है। सुनाह के कारण गाँव गाँव में अगर लग जाती है। अगर सुनाह के बैठी अगर अगर शांति अपने वं लिए पुष्टि और सेना मेहनत की कसरत पड़ेगी तो फिटना लगता है। उसके लिए अगर फिटनी सेना रखीये? इस तरह यदि अगर अगर हमारे कर्मों, तो देश पर पाकिस्तान का हमला भी हो सकता है। इसलिए देश में अंदरूनी शांति बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि ईरान में समान सेवा और शांति-सेना का काम व्यापारियों को उठाना चाहिए। अगर बार बार अगर अमेरिका के दुश्मनों को आगे और फिर अगर में पचा करके दुश्मन निर्धारण की कोशिश करते, तो समाज में मधुरता मिठास पैदा होती।

व्यापारी ही सेना की मर्ग मी करते हैं

संघ की मर्ग व्यापारी ही व्यापारी ही करते हैं। जहाँ कय तो व्यापार हो अगर तो व्यापारियों को लगता मधुरता होता है और अपने व्यापार के लिए व सेना की मर्ग करते हैं। अभी स्वयं नहर का समझा वह रहा था किन्तु मुझ ता मुझ नहीं लम्बा था। मायूरी लद्दाई ही वह रही थी; परन्तु कुछ अन्तर्गत मित्रता पर उठता अन्तर हुआ था। उस समय अन्तर्गत लारी वंचकरीय सेना डॉक्टरों की। किन्तु उसका दारीमवार आवाज निर्णय पर ही है। इसलिए लद्दाई की लुप्त ॥ लारी योजना ताश के पत्तों के जरूरी गिर जायगी। वह तो लड़ अकेली वह आप और हम अगर अगर मर्ग करें नहीं तो कम्प्यूटरी राज्य के द्वारा ही लारी काम चलेगा अगर-अगर पुष्टि और सेना व करने काम चलेगा तो देश के लिए बड़ा फायदा है। आज देश में लड़ अन्तर्गत है। आतिमद मायामेद अन्तर्गत दुश्मन शांति-सेना की लम्बाया नाकि लड़ लड़ लड़ के दुश्मन है। किन्तु लुप्त में लम्बाया की

गौर कमी नहीं है। सभी जात विभागवालों की हकताक की बात बची थी। बड़ी मर्यादक बात थी। व्यापार वह किसी-न-किसी तरह टक गयी। लेकिन यदि वह होती, तो कुछ कारोबार उभ हो जाता। साथ व्यापार-व्यवहार उत्तरे में था। व्यवस्था में हर बगल असंतोष है। लोगों की तरफ से परस्पर घेरे जाते हैं और सरकार की तरफ से गोबियाँ पकसी जाती हैं। इस तरह एक ओर से परस्परकी हो और दूसरी ओर से लोहठसों का प्रयोग हो तो देश की ताकत कम हो जाती। इसे कम्युनिस्टों का नाम दिया जाया, परन्तु कुछ देश उत्तरे में रहे। इसलिए यदि आप सम्पत्तिदान देंगे और उसके आपके पैसों का उपयोग होगा तो वह बात तो छोटी-छोटी है परन्तु राष्ट्र-सेवा के काम में यदि उसका उपयोग होगा, तो वह बड़ी बात होगी। इस काम में हर घर से हिस्सा मिलना चाहिए। अब आप रक्खते रखते हैं और पुलिस के लिए खर्च करते हैं। जब देश के लिए खतरा होता है तो व्यापारी दायित्व जाते हैं और पुलिस की माँग करते हैं। इस तरह व्यापारियों को बदल पड़ता होता है। दुनिया में कहीं भी कोई पटना पटी तो बम्बर के दोर काबार पर ऊँचा झर होता है। जैसे मरामीटर में पाया बोहे से स्पष्ट है बहुत या बहुत है, जैसे ही दोर काबार की एक ऐसा 'सिग्नल' (संकेतचिह्न) यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में अचानक हुई तो वहाँ एकदम अंतर भा जाता है। जब आपके काबार भाव की अमेरिका से निश्चित होकर आते हैं, तो व्यापार भी आपके हाथ में कहीं है। काल के भाव एक तो वहाँ की वारिध पर निर्भर होते हैं और दूसरे अमेरिका पर। जाने इससे अचानकी और उबर ले मुकदानी। इसलिए अचानक की तरफ में सेवा की पहली माँग व्यापारियों की तरफ से होती है। यह ठीक भी है क्योंकि वे पैसा रखते हैं।

हिंदुस्तान के व्यापारी व्यापार-सेवा करणोक्त होने हैं। उनका कार्य है वहाँ की योजना में कुछ गलती का होना। जैसे चातुस्त्र एक बड़ी सुन्दर योजना है जिसमें कहा गया है कि यदि वह कोई अन्त-अन्त नाम निष्ठाव किसे ले करे, तो उन्ने मोक्ष का लक्षण है। परन्तु हमने वह बात ध्यान में नहीं रखी कि हर वन चारों वन की। धर्म प्रवर्तनका अधिक हो परन्तु हमने

आप ही लक्ष करेंगे। हम तो मुक्त निहार करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आपका चिह्न पैदा ही नहीं बल्कि बुद्धि भी इस काम में लगे।

व्यापारी संपत्तिदान की राशि भी निश्चित करें

सम्पत्तिदान में कितना देना है आप ही तय कीजिये। उल्लेख उल्लेख आप क्या से ही पूछते हैं कि क्या आपका क्या कोय है। क्या का कोय तब पूछते हैं, उल्लेख तो इतना सा फेट है, उल्लेख हो रक्त पूरा चाहिए। वह तो आपका काम है। आप विचार करके देखिये कि बैंकनोर का काम करने में होना है। पाँच रुपये में होता हो, तो पाँच रुपये कीजिये और पाँच लाख में होना हो तो पाँच लाख कीजिये। क्या का कोय आप क्यों पूरा करेंगे, वह तो आप ही पूरा करेंगे। क्या का कोय भरोसा नहीं है। यदि आप ही एक को स्पष्टकर उसे बुझाये तो वह उल्लेख बन जाता आपका। वह ईश्वर से वह नहीं कहें कि मेरा काम क्या कुछ है। आमदान के काम के लिए मुझे १५ दिन काँ रखे। हम तो उल्लेख करेंगे कि नू चाहेगा तो मैं तेरे दान के लिए पैसा हूँ और व मुझे काँ रखेगा तो तेरे कर्जों की सेवा करेगा। मेरे तो दोनों हाथ बँधे हैं। इतिहास ज्ञान में स्थिति कि क्या का कोय कुछ भी नहीं है। उल्लेख मर मर महत्त्व कीजिये। वह आपका काम है ऐसा कमलकर आप बैंकनोर के लिए बाँटना कीजिये और कम से कम कितना करना पड़ेगा, इस पर सोचिये। जैसे काम तो अनन्त अनन्त है। आगे आपको देश का कुछ-कुछ काम करना है। परन्तु आप चाहते हैं कि काम उठा लीजिये। आगे बायोग्य, शिक्षण का भी काम आपका उठाना होगा। उधर राष्ट्रीय भी तो भी (कम-निवारक जीका) के विचार विचार रहे हैं। परन्तु कौन पूछता है। वह क्यों होना चाहिए सरकार का क्या व वही सब कहा जाये। कोरी का एनोपेबी (हॉकर) हामिनापेबी प्राकृतिक शिक्षणा (नैचुरोपेबी) आदि विषय विषयों शिक्षण तो उन व ज्ञान। सरकार सिर्फ ज्ञानाधिकार के तौर पर मर है। यदि आप ही जाग काम कर और कमान तो देश की उन्नति नहीं होनी। स्वयं व उन्नत करने जाग काम करना ही करना चाहिए। जाने को

एकजाम करनेवाले हैं, वे ही काम ठामें। सरकार सिद्ध सत्य है। आज तो व्यापारी सरकारी कानून के छिद्र देखते हैं याने सरकार और व्यापारी इन दोनों में अन्ध की छद्मार्थ पलटी रखी है।

धीरे-धीरे सरकार का कुछ काम करें

अपने आप कर की रिमायन के बारे में जो कयाल मूढा, वह बहुत छोटा है। आपको पैसा देना होता और हमें करना होता तो वृत्त ही। परन्तु यहाँ आप पैसा देकर छूट नहीं सकते। आपको तो धीरे-धीरे सरकार का कुछ काम बड़ा करना चाहिए। अगर हम सरकार से कहें कि आप अपना काम छोड़ दें और हम काम न करें, तो वह बनेगा नहीं। सरकार से हम यदि कहें कि आप पुच्छि, सेना न रने और हम स्वयं शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो काम नहीं बनेगा। हम इंतजाम करेंगे, तो सरकार मुसी से पुच्छि और सेना कम करेगी। उनी तरह से हम शिक्षण भी अपने हाथ में लें और आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू करें। इस तरह धीरे-धीरे सरकार के काम कम होते जाएंगे।

बंगलोर में सेवा-सेवा का कार्य करें

विन्हाय आप इंग्लैंड के सिद्ध सेवा-सेवा का काम कीजिये। सेवा शब्द का मान्य है, सेवा का अर्थमय। विश्वविद्यालय में जो लानी दाते हैं वे ऐसी विविध गाते हैं कि उनके लनों में कुछ है, फिर भी वे स्वयं बचने की रूप नहीं विमर्जी हैं बड़ा पाग आये, लमी विमर्जी हैं। लेकिन शंकर और रामा मुच में सेवा काज्य का कि वे पर पर बाहर शान देने से। उनका शान प्ररथ हापी का। आज के प्राणेश उन तरह शान का अर्थमय मरी करने हैं कनेकि उनमें काज्य नहीं है। सेवा का भी अर्थमय होना चाहिए। हमारे सामने कोई दुगनी आये और हाथ लेणये, तो हम को मार दें पर टीक नहीं है। क्या हम अपने कन्ने को तब मार दें हैं जब वह हाथ लेणये? तो देने शम्प को मार दें हैं देने ही मार दें। पर पर बाहर लोनी के दुग काज में और बरे मार बनेकने। वही सेवा लना ओके पर शक्ति सेवा कनरी। वहाँ देने सेवा हापी, वहाँ अर्थमय का काज्य मरी ररग। इन्ग्लैंड लणरे का ओका काम

जीवन की सामूहिक रूप देने की आवश्यकता

समाज में कर्मों की व्यवस्था करना ही शक्य है। वह सारा कर्मों का विचार परिवर्तन से बढ़ा है। इसके आधार पर परिणामवालों ने कई प्रकार के राजनैतिक विचार बनाये हैं। परन्तु राजनीति में यूरोप के स्पष्ट बहुत अग्रिम हैं। इन दिनों उन्होंने विज्ञान में बहुत प्रगति की है। हमें उनसे बहुत सीखना है। विज्ञान की हम बहुत आवश्यक है। इसलिए कि हम अहिंसा को अपना सकते हैं। किन्ना विज्ञान सबसे उच्च अहिंसा बढ़ेगी। विज्ञान से मनुष्य के हाथ में जो शक्तियाँ आती हैं, वे मनुष्य को एकत्र रखने के लिए मजबूर करती हैं। सामूहिक व्यवस्था करने की विभीषणरी विज्ञान पैदा करेगा।

व्यक्तिगत व्यवस्था हिन्दुस्तान में बहुत बुरी है। सामूहिक व्यवस्था भी कुछ बुरी है। इसलिए मध्य मार्ग बना है। हमारे यहाँ जीवन मीठा करने के लिए नहीं बल्कि अहित के लिए इकट्ठा होते हैं। वह सबसे बुरा की शक्य है। समाज-समाज मार्गना समाज के बीच कोई व्यवस्था नहीं बनाते हैं। लेकिन समाज की इकट्ठा होकर अग्रगण्य का नाम लेते हैं, वह हिन्दुस्तान की सबसे बुरी सामूहिक बन्धु है। व्यक्ति-मार्ग से सामूहिक की सामूहिक व्यवस्था देने का प्रयत्न किया। अब हमारे जीवन की ही सामूहिक रूप देने की आवश्यकता विज्ञान से पैदा की है। व्यक्ति मार्ग का जो अग्रगण्य का नाम है, हमें उसी मार्ग को अब विज्ञान-कर्म शुरू करना रहा है। वह एक बड़ी विविध बात होने आपके सामने रखी है क्योंकि आवश्यक की उठा वह विज्ञान को व्यवस्था का विरोधी मानता है। वह गलत विचार है। विज्ञान व्यवस्था को परिपूर्ण बना रहा है। इसलिए हम विज्ञान का उक्त चाहते हैं। हमारा विज्ञान है कि विज्ञान की शक्ति से दुनिया बहुत आगे बढ़ेगी।

यूरोप और अमेरिका की कमी

यूरोप और अमेरिका का राजनीति शासन विच्छिन्न बन्धा है। उसी तरह उनका समाज शासन विच्छिन्न होता है। वे मानव शासन की विच्छिन्न नहीं कर पाते हैं। वे मन की विविध अन्वेषणों उनके विचारों का परीक्षण

और निर्दोष कर रहे हैं, उन्हींको मनोविज्ञान करते हैं। परन्तु उन्होंने मन को
 कनेने का धारण नहीं बनाया है। उनके परिणामस्वरूप उनका समाज-शास्त्र
 भी समाज को दुकड़ों में बाँटा है। उन्होंने परस्पर-विरोधी हितों का
 विचार देना दिया है और उसे वे यहाँ तक के जाते हैं कि वे करते हैं कि
 मृष्टि के साथ विरोध होता है। हम बर्मीन कोहते हैं, वह भी एक विरोध
 है। हम वेहों के एक हीनकर जाते हैं तो वेहों के साथ हमारा विरोध
 होता है। इस तरह वे बुनिया म सर्वत्र विरोध ही देखते हैं। जितने हम सेवा
 समझते हैं, जितने वेहों की सेवा, प्राणियों की सेवा उते भी वे संघर्ष करते हैं।
 वेहों के, प्राणियों के, पृथ्वी के साथ संघर्ष इस तरह से उन्होंने संघर्ष की
 परिभाषा बनायी है। मात्रा के स्तरों में बृद्ध होता है वह कन्वे को प्यार से
 बृद्ध स्थिती है, वह हमारा दर्शन है। परन्तु उनका दृष्टान यह है कि कन्वे के
 मुँह का मात्रा के स्तर के साथ संघर्ष होता है और उसने से बृद्ध निष्पत्त्या है।
 बन्धा उन्हे नाम उठाता है। वह भी मने का विचार किया।

पश्चिम का विज्ञान और पूँज का समाज-शास्त्र

विज्ञान उनके समाज-शास्त्र के निष्कारण जाह है और वास्तव इन्हे कि
 मनुष्य के हाथ में विज्ञान की रूप शक्तियाँ आयी हैं फिर भी व्यव संघ
 मय ही मय है। जितनी विज्ञान की शक्ति पहले कभी नहीं थी उतनी अब है।
 अब तो हम अस्वास्थ्य में ग्रहों को घुमा रहे हैं। इतनी लारी शक्तियाँ मनुष्य के
 हाथ में आयी हैं तो समाज में किन्ना सुख होगा चाहिए। परन्तु आज उन्ही
 ही बन्धा निपादी होती है। इस समय बुनिया में किन्ना जान है उतना पहले
 कभी नहीं था और आज बुनिया में किन्ना मय है उतना पहले कभी नहीं
 था। ज्ञान के साथ मय नहीं निर्भरता होती चाहिए। इन्होंने हम पश्चिम
 का विज्ञान देना चाहते हैं और पूर्ण के समझाने का का अन्तर्गत पर
 गया है विज्ञान के साथ बाँटना चाहते हैं। यह कार्य लगेतक कर रहा है।

लगेतक का वैज्ञानिक विचार यह है कि जनता की सेवा प्रतिनिधियों द्वारा
 नहीं होती चाहिए। जनता का सर्व्व यह काम करना चाहिए। पश्चिम की

प्रत्यति यह है कि जनता अपने अधिकारों को नहीं जानती है, किसी तरह का नहीं है, जो सेवा करती है। फिर लोग निम्नलिखित पराधीन बन जाते हैं। इस तरह हमारा धर्म मजबूत करने का अधिकार बंद लोगों के हाथ में लौटना अत्यन्त दुःखदायक है। इसलिए हमने व्यापारियों से अपील की कि आप लोग जन सेवा में लगे रहें। आप आप को व्यापार करते हैं, वह भी सेवा का एक प्रकार है। लेकिन आज उस स्वरूप का रूप मिला है। आज उस काम के साथ साथ सेवा करेंगे, तो वास्तव में व्यापार मजबूत होगा और हिन्दुस्थान में सर्वत्र जन-सन्निहित विकसित होगी। हिन्दुस्थान की परजन्त व्यापारियों से प्रार्थना की है। अब हिन्दुस्थान की आजादी को मजबूत बनाने का काम भी व्यापारियों को करना चाहिए।

वाचनहस्त (मैसूर राज)

उप-शीर्षकों का अनुक्रम

अ	हृदय के भीतर हृदय	
मोटे-मोटे का राज्य क्यों पनपा ? ११९	कोन ? १५	
अधिकारप्रद स्वेच्छा ११९	इन्सान इन्सान से क्या है ? ७	
अरुण की अस्मिता का भूमिका १२०	ए १८८	
अविरोधी व्यक्ति १२२	एक बने १८८	
अनीर-पूजा का भय १२२	एकतरफा की मिठाई का नाम ८६	
आ	मे	
आत्मन्यपरायी प्रेम ४८	येन या प्रेम ११	
आश की आत्मसत्ता १२३	क	
आश पावन की सर्वथा १२३	कर्मों का भय ! १५५	
आत्मज्ञान का अंतर ११	कर्मों के बिना के-प्रकार १८५	
आत्मज्ञान का व्यापक काना १५	कर्म १५	
व्यापक १५	कर्तव्यावरण का आन्दोलन १७	
आध्यात्मिक आधार १७७	कर्म मक्ति का योग हो १२	
आध्यात्मिक बुनियाद १९	कर्मों का राज्य की कठोरता १९३	
आनन्दमय कर्मकर्तृत्व का लक्ष्य १९	कर्मों का दृष्ट की सेवा १४	
आनन्द का हृदय १९	कर्मों का सेवा की आत्मसत्ता १२	
आ	कर्मों का भय १८१	
हृदय का हृदय के भीतर नोट का हृदय १५	हृदय का हृदय के हृदय में का १८१	
	कर्म का काम १४५	

करम की तरह दुनिया की माली	५३	छ	
करम की विशेषता : शक्ति-सेना		छोटा बान हानिकारक	१७
की सहायता	१३	छोटा बर्म व्यापक बर्म में तीन हो	११
करम में हस्त परिवर्तन का		ज	
ब्रह्म हो	५५	कमला के तिर पर लता का बोझ	३६
केयाम् अमोघचक्रम् ।	१३१	कमला स्वर्ग आरोहण बजाये	३५
जिगा और प्रतिजिगा	७७	कम-लपक के लिए मन्त्र	६५
रु		कीर्ण की सामूहिक कम होने की	
कड़ी का अर्थप्रथम	१७	करुण १४	
ग		कोकन-रानी की परिचय	७१
गहरा म जाने की करुण	१२७	काली के विद्योग से अधिक प्रेरणा	२७
गाबीबी अथवा अल्प काम कर		ठ	
ये हैं	१४	'तय' का नया अर्थ	८९
गाव के लिए क्या चाहिए ?	१२५	कल्या के लिए दर्शन नहीं	६२
गाव उठी इन्द्र और वेद्य नहीं	११३	विशेष धर्म	३
गुलामी म गवनीति का महत्त्व	४१	ड	
गाली लगाने और पकड़ बँधने		बोहा लेते हैं ?	७
का पक	१६	डू	
ग्रामागम की मुक्ति	११६	ईश्वर धिक्के हाथ में हो ?	९४
ग्रामागम की संरक्षा का हृद	१५	'शान' का नया अर्थ	८७
ग्रामागम के बन्ध क्या हो ?	११७	इ-विश्व की सेवा की शान किन्ती	
ग्राम पञ्चाङ्ग और ग्राम समा		बाति की माँ	४१
में पक	११६	दुनिया की लाली कमीन लकी है	१४
ग्राम स्वराज्य बनाम विभव		दुनिया की शक्ति की मूल	५१
स्वराज्य	११	दुष्ट लोह नागरी	९७

रवि की महिमा	१०	पूर्वी और अम में विरोध नहीं	७८
रेण में आत्यरिक शक्ति	२१५	पूर्वीवाद की प्रतिष्ठा आत्मवाद	७४
देवी विरक्त अमुरी संपत्ति	२२	प्रतिरोधी प्रेम में शक्ति है,	
त्रिविक अष्टादीर्घ	१९९	अनुपेक्षी में नहीं	४७
हृष करनेवाले पर प्रेम किया जाय	५	ग्राहक सेक्टर कायम पश्चिम	
घ		सेक्टर	१८९
बीरे बीरे सरकार का कुछ कार्य		प्राचीन भक्त समाज सुधारक भी	१८४
करे २ १		प्रातिनिधिक व्यवस्था में उत्तर	१३
म		प्रेम कामकाज का	९
नभूरीपाद वेदाध्ययन करेंगे	७४	प्रेम का व्यापक प्रयोग आवश्यक	१३
मागरी का वैभव	९८	प्रेम का हमला	१
नाममात्र की डेमोस्ट्रेसी	६५	प्रेम की ताकत कैसे बनेगी ?	९
निष्काम सेवा की शुद्धता	१८	प्रेम शक्ति का प्रयोग भूराज	८
प		प्रेम शक्ति में विरवास नहीं	८
पशों की विम्वेशारी	४७	फ	
परस्पर निकटस्थते वैराग्य न		फालत में विपत्ति की संभावना क्यों ?	८७
निराश्रय	१३७	ब	
परिचय का मित्र और पूष का		बैतलोर में सेवा-सेवा का कार्य	
अमात्र शास्त्र	९७	करे २ १	
पश्चिम और सीमागत महा शास्त्र		बहो का प्रव	१८७
बंदी हों १०५		बाधा की विम्वेशारी	१८८
पश्चिम के बाद लातीम अहि में		सुनिवार बनी	१४
भी शास्त्रिक १७७		म	
विपत्ती की कदन की कदमी	१७९	अगम्य दुष्ट का व्यापारिक	
पुण्यी परणय की न हँदो हुए		उपदेश	१८९
भी ८९		भाग्य की एकामय	९

केरल की तरफ दुनिया की आँखें ५१

केरल की विशेषता : खाति-सेना
की स्थापना १०५

केरल में हृदय परिवर्तन का
स्थान हो ५५

कलाम् स्मोदरक्षकम् ? १११
किता और प्रतिक्रिया ७७

का
का १७

काशी का अधिष्ठान १७

का
का १२७

काशी में जाने की जरूरत
माथीकी मन्त्र कविक नाम का
ये हैं १४

काँच के लिए क्या चाहिए ? ११५
काँच छोटी हफ़ाई और बेघर बही ११२

कुलाश्री में राजनीति का मन्त्र ७५
कीली बगाने और जगद बँकने
का बर्त १५१

मातृभूमि की भूमि ११५
मातृभूमि की राजनीति का रूप १५

मातृभूमि के बाद क्या हो ? ११७
माता भूमाका और माता भूमि
में एक ११५

माता भूमि का नाम क्या ११
माता भूमि ११

का

कोयल का हानिकारक १७

कोयल बर्त व्यापक बर्त में लीन हो ११

का
का ११

का ११
का ११

कोयल को सामुहिक रूप देने की
जरूरत १४

कोयल-बानी की परिभाषा ७१
बानी के विशेष है अधिक प्रकाश १७

का
का ८१

का ११
का ११

का ११
का ११

का ११
का ११

का ११
का ११

का ११
का ११

का ११
का ११

का ११
का ११

रश्मि की मरिमा	३०	पूँबी और भ्रम में विरह नहीं	१०८
रेन में आधुनिक धारणा	२९५	पूँबीका की प्रतिक्रिया साम्यवाद	१०९
हैबी विरह आधुनिक संरचना	२९	प्रतिरोधी प्रेम में शक्ति है	
विशेष आधुनिक	१२२	आधुनिकी में नहीं	११०
हृदय करनेवाले पर प्रेम किता काव	५	आधुनिक लेखक काव्य अभिव्यक्ति	
घ		लेखक	१८९
धीरे धीरे सरकार का कुछ कार्य		आधुनिक मूल्य सम्यक मूल्य की	१८४
करें	२९	आधुनिकिक व्यवस्था में लक्ष्य	१९
ज		प्रेम काव्य का	
नवदलीवाद वैशाख्यन करेंगे	७५	प्रेम का व्यवहार प्रेम काव्य का	१९
मागरी का वैभव	९८	प्रेम का इमज	१०
नाममात्र की वैशाख्यी	१५	प्रेम की लक्ष्य कैसे बनेगी	०
निष्ठाव्यवस्था की सुलभता	१८	प्रेम शक्ति का प्रयोग मूल्य	८
प		प्रेम शक्ति में विराज नहीं	८
पक्षों की विमर्शकारी	४५	क	
परस्पर निरुद्धपक्षों वैभव न		कल्प में विरह की संरचना करें	१८३
निरुद्धपक्षों	११०	क	
परिचय का विज्ञान और पूर का		वैभव में वैभव के काव्य	
सम्यक काव्य	१९	करें	३
परिचय और लीला का काव्य		नहीं काव्य	१८३
कभी रहे	१०३	काव्य की विमर्श	१३
परिचय के काव्य काव्य		हृदय काव्य	१५
वैशाख्यन	१०३	क	
परिचय की काव्य काव्य	१०३	क	
पुष्पी काव्य काव्य काव्य		क	
करें	८१	क	

भारत में संवैधानिक कम्युनिज्म ५४
भारत हर विचार की अन्तर्गत रम
रहता है ५३

भारतीय अर्थमन्त्रि १८८
भूतल को अपनी व्यवस्थापित हासिल ९
मेड गवर्नर का पुनर्ने को १२
मौलिक व्यवहार १५

म

मन्त्रोपदेश ११८
मरने के बाद पहचान होनी ४२
महाकाव्य का युग १८
माकनियत की नहीं किम्मेवारी
की करता १९८

माकनिक रम कुछ नहीं करता ३४

म

'म' के अर्थ में परिवर्तन ८५
यूरोप और अमेरिका की वमी २ ४

र

राम नाम की ताकत १ १
राम नाम भवों का अधिक
बचाव करता है १ २

रामानुज के अनुवायी ग्रामस्थान
का कार्य करता है १८५

रामानुज सम्प्रदाय की कार्यप्रण
परम्परा १८३

क

कच्चाई के अर्थों का निर्माण १९

क

'कन कर्त' का स्वयं १ ९

कग है ही नहीं २५

कमिज्म मन्त्र का काम करता है २ ९

विभिन्न व्यवस्था व्यवस्था १४

विचार-स्वातन्त्र्य के लिए व्यवहार

नियमन व्यवस्था १५२

विज्ञान के साथ व्यवस्थापन की

व्यापक बनाने १४

विद्यार्थी अपना दिनांक व्यवस्था

रहें ४

विस्तार-मानव का निर्माण व्यवस्था १९१

व्यक्तिगत स्वामित्व और

किम्मेवारी ९

व्यक्ति का विचार १ १११

व्यापक व्यवस्था करें ११

व्यापक दृष्टि से छोटा काम १५

व्यापारी दूरी करें ११५

व्यापारी जोम-वृद्धि शुरू करें २ १

व्यापारी संप्रतिष्ठान की दृष्टि में

निश्चित करें २

व्यापारी ही संप्रतिष्ठान के पैरे का

व्यव भी करें ११९

आपात ही सेना की मौल्य भी करते हैं	१९५
श	
शब्द-शक्ति	१५४
शब्दों की बहुत परंपरा	८४
शब्दों की उत्पत्ति न की जाय	४५
शक्ति-सेना का शब्द	१४५
शक्ति सेना का नित्य शब्द : सेवा	४४
शक्ति सेना का शब्द सेवा	७
शक्ति-सेना का शब्द दायित्व करेंगे	५५
शक्ति-सेना के लिए अनुशासन	
असह्य	६
शक्ति सेना के लिए धर-धर से सम्पत्ति-दान	६८
शक्ति सेना लड़ी की जाय	२६
शक्ति सेना परिचित क्षेत्र में	
कारगर हाथी	४३
शक्ति सेनिकों की निष्ठा	१४३
शक्ति सेनिकों की जिम्मेदारी	१६७
शक्ति सेनिकों की संगठन	१४३
शक्ति के विशेष का तरीका	१९
अन्त की समान प्रेरण	१६२
अमान्य और नई व दोनों	पाठ्य
	न १३ १८
अन्त वन	३६

स	
संयुक्त दृष्टि के नमूने	३९
संयुक्तिकान का उद्देश्य	१२५
संयुक्तों का समर्थन	१५३
संयुक्त से संगठन और सम्पत्ति दोनों	
होय है	५३
संयुक्तिकों की भीमता	१३५
संयुक्तिकों की शक्ति	१३५
सन् ५७ के बाद का कार्यक्रम	६३
संयुक्तिकों का करनी है	५७
संयुक्तिकों सेना और दृष्टि-परिचय	२८
संयुक्तिकों का कार्य उदाहरण	१९३
संयुक्तिकों में	१७
संयुक्तिकों	१६८
संयुक्तिकों और व्यापारिकों में	
विशेष अनु-वन	१९३
संयुक्तिकों का संयुक्तिकों दृष्टि है	६७
संयुक्तिकों पर लागू नियम	६४
संयुक्तिकों अन्त में सम्पत्ति	
संयुक्तिकों	७
संयुक्तिकों और सम्पत्ति	१
संयुक्तिकों का कोर लागू वेन	८१
संयुक्तिकों का बीज विचार	७८
संयुक्तिकों का नमूना	४
संयुक्तिकों का दृष्टि	१३३
संयुक्तिकों और दृष्टि-परिचय	७९

सर्वोदय मंडल और संघटितजन	५८	सोम्य भय के	१५८
सर्वोदय-मंडल की कार्य प्रवृत्ति	५९	स्त्रियों का भ्रम स्थापित करें	१४
सर्वोदय मंडल की विमोचारी	५८	स्त्री शक्ति को बाधित करने	
सर्वोदय मंडल की भूमिका	६०	का अन्तर	१४९
सर्वोदय राज्य की व्याख्या	१११	स्वयं की बीमारी की दवा : वायना	६१
सर्वोदय-समाज का अर्थ	१५८	स्वराज्य-प्रति के बाद सामाजिक	
सर्वोदय से वास्तव धर्म की सीधा	३३	लेख का महत्व	४६
सर्वोदय से स्वतन्त्र-समस्या भी		स्थापना की आवश्यकता	११६
एक होगी	१८		
सम्बन्ध कैसे हो ?	१५	ह	
सांस्कृतिक क्षेत्र जिनको के हाथ		हस्ताक्षर का एक और अर्थ	८१
में ही	१३९	सुमन का नाम	१२
सांस्कृतिक स्वातन्त्र्य	१७७	सुमान की प्रक्रिया	१६४
साम्प्रदाय के साथ समन्वय		हम साम्प्रदायिकों को हकम करेंगे	१
नहीं सहयोग	९	हम कल-कलकाल हैं	१७
साम्प्रदायी लोग हैं, हम करते हैं	६	सम्राट का पञ्चमही ईश्वर	७९
सीमित ज्ञान से तुच्छजन	३६	सम्राट प्ये	१५३
सुग्रीम कमांड	१५१	सम्राटी वाधि : सुवच	४१
सुग्रीम कमांड का अर्थ	१६६	हमें करना है	९५
सुजायति में हिला के	१२६	हर घर से एक गुड़ी	६८
सेना और पिना का सम्बन्ध	१३४	हर उत्सव को बीटो का एक	६१
सेना परचना तथा सर्वोदय कार्य	८	हिंसा का व्यापक समझ	९
सेवा का तरीका तरीका	४१	हिंसा से पहले एक नहीं होये	४९
सेवा के तीन प्रकार	३	हिन्दी भाषा प्रेम समुद्र है	१०

सर्वोदय तथा मूदान-साहित्य

पिछा में अहिंसक क्रान्ति	१	उमम ग्रामसेवा की ओर	
महादेवभाई की यापरी (१२)		(तीन खंड)	१. ०
प्रत्येक	५	मुनियादी शिक्षा-प्रवृत्ति	१. ०
अंतिम शॉफी	१५	शासनमुक्त समाज की ओर	५
बापू के पत्र	१२५	ग्राम-स्वराज्य : क्यों और कैसे ?	१५
अन्नीबा में गांधी	१	ग्राम भारती	२५
यापरी की ओर शिरधारि	१	संप्रतिष्ठान यज्ञ	५
यापरी की क्या चाहते थे ?	५	गाँव-ग्राम्योन्नत क्यों ?	२.५
गीता प्रवचन १ २५, छविहर १५	१५	स्वाधी समाज व्यवस्था	२.५०
गीता-प्रवचना निरुद्ध (१)	४	अहिंसक क्रान्ति की	
शिरध विचार	२.५	प्रक्रिया १५	१. ०
मोहम्मद का पैगाम	२.५	लघोरय दर्शन	१
नगर-अभिमान	२.०	छत्र की लोच	१.५०
सोवनीति	२.०	शोचनी घटनाएँ (पाँच भाग)	
मूदान गाथा (सात खंड) प्रत्येक	१५	प्रत्येक	५
अज्ञानजन और विज्ञान	१	माया पिताओं से	१.०
सर्वोदय विचार व स्वराज्य शासन	२.०	बादल सीमता कैसे है ?	५
ग्रामदान	१	बादल बनाम पिछान	०.७५
झी शक्ति	१	देर है बम्बेर नहीं	७५
अनदेव चिन्तनिका	१	आर्थिक निवारण	१
साहित्यिकों से	१	आत्मन के रोहों में (छवि)	१.५
शक्ति सेना	०.७५	नछत्रों की छाया में	१.५
आर्यकर्मा क्या करें ?	७५	बग बने मंगरोन	७५
आर्यकर्मा पापव	०.५	बाग किनीश (छठ भाग)	१.८
बप बाग	५	प्यारे भूसे माहरो ? (पाँच भाग)	१.५०
हृदय से आभाषण	४	बागरी : बीन् और लपना	१.२५
लाम्पुत	१.३	भूतन गंगापी	२.५०
राम-नाम एक चिन्तन	०.१	बीरापुर में ग्राम विज्ञान का	
बपोंर बाप	२५	प्रमाण २	२
अपना दर्शन	१.२५	भूतन वर : बप और क्यों ?	१.५
प्रमाण प्रवृ	१.२५	ग्रामदान क्यों ?	१.२५
मपुवर	१	। बरनीमाता की रोह में	७५

सर्गादय विचार	७५	एक शोक में पाँच वर्ष	
भूदान-आराधना	५	यो सेवा की विचारधारा	
शास्त्र-मुक्ति और नवतमास	३२	यो सेवा योशी	
गौतम का मोक्ष	२५	या सपाधना	
सामूहिक प्रार्थना	२५	धर धर में गाय	
सत्यव्रति	२	कर्मों की कला और शिक्षा	
मानस्य की नवतमास	२५	हमारा राष्ट्रीय सिद्धांत	२५
प्रशिक्षण समाजवाद	२	सपाध : विज्ञान और कर्म	
लोकन्यायिक समाजवाद	२५	मुम्बईपुर की पाठशाला	
निराशासिद्धि कर्म सम्मेलन है ?	२२५	पूर्व बुनियादी	५
सर्वोदय और शास्त्रमुक्त समाज	२	सर्वोदय की तुनी कहानी	
लाभ हस्तांतर	५	(५ भाग)	२५
समाजवाद से सर्वोदय की ओर	३०	बहरी रोटी	२५
कर्म समर्थ	३२	कर्मलोक की वाता	२५
निर्देशों में धर्म के प्रयोग	७५	भूदान बोली	२५
अहिंसक प्रतिपक्ष	५	बुद्धीय (नारक)	२५
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	२५	एक भेद (नारक)	३२
लोकवादी कैसे लगे ?	३	प्राथमिक (नारक)	२५
बाल्या लय का इतिहास	५	पाकन प्रलय	५०
बुनाई	४	किशोरलक्ष्मण की बीकन	
कपाल	२	खकनी	२
कपाह शास्त्र	२	गुजरल के मंगल	२
बाल्या लय का भव्यकरण	२	हमाराव्रति	२५
परम कपाह की कर्म बाली	२२५	मेरी विरोध वाता	३२
परम कपाह की आम गिनति	७५	वाता के पक्ष पर	५
कपाह मन्त्रि (भाग १)	२	मेरा बीकन विचार	५
कपाह मन्त्रि (भाग २ ३ ४)		बीकन बाली का समाजवादी बीकन	४
प्रत्येक		न्यायी नारायणगुरु की बीकनी	२५
भाग का कर्म	७	प्राथमिक धिक्कित विधि	२५
नी कमाना	३	बुद्ध सेवा	२२५
ना १ मृ गी १ नम		बलिष्ठ नमस्त्रि	७५
न १ १ १		न्यायी नमस्त्रि नमस्त्रि एक प्रयोग	७५
म १ १ १		नमस्त्रि नमस्त्रि	७५
नम		नी नम	२२५

